

معجزہ کیا ہے؟

از

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دہلی برکاتہم

مستم داد العلوم دیوبند

پیش لفظ

”معجزہ کیا ہے“ دراصل حضرت حکیم الاسلام مدظلہ کی ان معجزہ الآراء و تقاریر میں سے ہے جو اپنی اسمیت و افادیت کے لحاظ سے عوام و خواص و دونوں طبقوں کے لیے انفرادی خصوصیت کی حامل ہیں۔ زیر نظر کتاب میں انتہائی مربوط اور دلچسپ انداز میں معجزوں کی حقیقت اور انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ان کے ظہور کے وجوہ پر ایک جامع اور مدلل بحث کی گئی ہے۔

پیغمبران حق ان گم کردہ راہ قوموں کی راہبری اور راہنمائی کے لیے اس عالم میں تشریف لائے جو مسبب اسباب اور اس کی مشیتوں سے انحراف کر کے صرف اسباب و عوارض کے جوہر بن کر رہ گئے۔

ظاہر ہے کہ ایسی تیرہ و بارہ ذہنوں کو علم و حقانیت سے منور کرنے کے لیے محض علمی دلائل کافی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے معاون برامین نہ ہوں جن کا تعلق مشاہدہ سے ہوتا ہے اور ان مشاہداتی دلائل

کی توقیت و برتری تمام دنیوی خوارک اور شہیدوں پر ثابت اور مسلم ہوگا
ان کا من اللہ ہونا اور ان کی ناقابل انکار صداقت پر ہر مذہب کو خیرہ سرخوے
پر مجبور کر کے اس کے لیے باپ توفیق واکر کے۔

ان ہار یک تر مسائل پر حضرت حکیم الاسلام مدظلہ العالی کے ذہن رسا
نے جو نکتہ سنجیاں فرمائی ہوں گی ان کا اندازہ اہل علم و دانش بالخصوص اور
عوام بالعموم بہ آسانی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کتاب کی افادیت اور متوقع قبولیت
کے سلسلے میں حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ العالی
کا ایم گراہی ہی شاہد مقبوس ہے۔

محمد اسلم رضی قاسمی

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و
نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور
انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا
مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد
ان سيدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله
ارسله الله الى كافة الناس بشيرا و نذيرا ط و داعيا
الى سبيل الله و سراجا منيرا ط صلى الله تعالى عليه
و على اله و اصحابه و بارك و سلم تسليما كثيرا
كثيرا ط

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ط بسم
الله الرحمن الرحيم ط لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و
انزلنا معهم الكتاب ليقيم الناس بالقسط و انزلنا
الحديد فير باس شديد و منافع للناس و اعلم
الله من نصرة و رسوله بالغيب ط ان الله قسوى
عزير ط پ ۱۲۴ سورة الحديد۔

بزرگان محترم !

یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں حق تعالیٰ شانہ نے دین کے چند بنیادی اساسی مقاصد پر روشنی ڈالی ہے۔ آج انہی کے بارے میں آپ حضرات سے کچھ عرض کر دوں گا۔

ترجمہ

”ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بیات کے ساتھ یعنی کھلی کھلی نشانوں کے ساتھ کہ جن سے رسولوں کو پہچانا جاسکے اور رسولوں کے ساتھ ہم نے نازل کی کتاب جن سے قوانین خداوندی پہچانے جاسکیں، امر و نہی سامنے آئیں اور احکام ربانی واضح ہوں۔ اور کتاب کے ساتھ ہم نے میزان بھی بھیجی کہ جس میں ناپ تول کر اندازہ کیا جائے کہ واقعی یہ چیز حق ہے اس کے دلائل، اس کے عمل اور اس کے اسرار بھی ہم نے ساتھ میں بھیجے۔“

تو اس آیت میں بتایا گیا کہ ایک بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا نبوت ہے جو دنیا میں بھیجی گئی۔

میزان سے مراد علمی دلائل میں جن سے تعلیم کے صحیح یا غلط ہونے کی جانچ تول کی جاسکتی ہے
مذہب و جہات سے راز و جہد

ایک نبوت کی دلیل ہے جو بیانات ہیں، ایک نبوت کا اثر ہے جو اس کی تعلیمات ہیں جن کو کتاب سے تعبیر کیا گیا۔ ایک اس اثر کے وجوہ اور شواہد ہیں کہ جن کو میزان سے تعبیر کیا گیا۔

تو نبوت اور بیانات اور کتاب اور میزان یہ چار نعمتیں ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا گیا۔

دنیا جانتی ہے کہ یہ عالم ظلمانی ہے اس میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سب سے بڑا روشن چراغ اس میں انسان ہے لیکن خود انسان اپنی جبلت کے اعتبار سے ظلمانی ہے، بتے اس کے پیدائش کے مادے میں وہ سب ظلمانی، اس کی جائے پیدائش وہ سب ظلمانی، اس کی پیدائش خلقت اور جبلت میں ظلم اور ظلمات و دلوں رکھے ہوئے ہیں۔ صرف اگر خوبی ہے انسان میں تو وہ استعداد اور صلاحیت کی ہے کہ اگر اس میں کسی خیر کو ڈال دیا جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ فعل کے درجہ میں کوئی خرابی انسان کی ذات میں موجود نہیں۔ اسی کو ایک موقع پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔

اس صلاحیت کے بارے میں کہ۔

معجزات کے نتیجہ سے اس فقرے کا مطلب ہے کہ نبوت کے اثر یعنی تعلیمات کے لیے قرآن نے کتاب کا نظام استعمال کیا، مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی تعلیمات کے لیے آسمانی کتاب بھی ہے یعنی آسمانی تعلیمات کے حق ہونے کیلئے اباب اور دلائل ثبوت اور ثبوتیں کے اندھیرے میں طبیعت کو خیر سے آسانی سے قابلیت، لیاقت کے عملی صورت میں

اِذَا عَرْضْنَا الْاٰمَانَ تَرٰ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَاٰبٰیْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَہَا وَاسْتَفْقَنْ مِنْہَا وَحَمَلْنَا الْاِنْسَانَ
”ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، وریاؤں پر،
پہاڑوں پر، فابین سب نے انکار کر دیا۔“

کہ اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہم میں قوت نہیں، یہ گھر کے
کچے حضرت انسان بھی کٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آگے
بڑھ کر عرض کیا کہ اس امانت کے لیے میں تیار ہوں۔

وَحَمَلْنَا الْاِنْسَانَ ۝
فرمایا حق تعالیٰ نے کہ،

اِنَّ مَرَكَاتِ ظُلُوْمًا جَبُوْلًا ۝

تھا، نہ بڑا ظلم اور جہول !! اسی لیے تو امانت اٹھالی۔

تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے — کہ کام تو انسان نے وہ کیسا
جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ بڑی بڑی مخلوقات آسمان، زمین، وریا اور
پہاڑ سب عاجز رہ گئے۔

اٹھا تو یہ ضعیف البیان انسان اٹھا۔ اور اس نے کہا: ”میں امانت
اٹھانے کو تیار ہوں۔“

لے امانت سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک شریعت کے احکام ہیں کہ جن کو ادا کرنے
سے اجرد لاپ اور نڈا کر کے سے گناہ اور عذاب ہوتا ہے لے بڑا ظالم لے بڑا جاہل
لے کمزور بنیاد والا۔

تو وہ کام کیا — کہ جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا، مگر خطاب
یہ ملا کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔

تو سوال یہ ہے کہ کوئی تعریف کا کلمہ فرمایا جاتا، کوئی مدح کی جاتی تو
انسان کچھ خوش ہوتا کہ میں نے اگر کوئی بڑا کام کیا ہے تو مجھے
صلہ ملا۔

مگر صلہ یہ ملا کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔ پھر یہ نہیں کہ یوں فرمادیا گیا ہو
کہ اِنَّ مَرَكَاتِ ظَالِمًا جَاهِلًا ۝ ظالم تھا، جاہل تھا، ظلم کیا گیا، مہانے
کا صیغہ کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔

تو انسان بے چارہ دل سوچ کر رہ گیا کہ کام تو اتنا بڑا کیا جو کوئی نہ کر
سکا اور انعام یہ ملا کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا جو ظاہر میں ایک
مذمت ہے۔

لیکن اگر غور کیا جائے تو اس سے زیادہ مدح اور تعریف انسان
کی نہیں ہو سکتی جو ان کلمات سے حق تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ بڑا ظالم ہے
بڑا جاہل ہے۔

اس لیے کہ ظالم اس کو کہتے ہیں جس میں عادل بننے کی صلاحیت ہو
اس لادکسپیکر کو ہم ظالم نہیں کہہ سکیں گے اس لیے کہ اس میں عادل
بننے کی کوئی صلاحیت نہیں۔

لے بدلہ لے دل بچ کر رہ گیا، حد سے چپ چاپ رہ گیا لے بڑی بیانی کی گئی ہے

آسمان کو ہم ظالم نہیں کہہ سکیں گے اس لیے کہ اس میں عادل بننے کی کوئی صلاحیت نہیں۔

ہم ان پٹروں کو اور پٹروں کو جاہل نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ جاہل وہ ہے جو عالم بن سکتا ہو۔ ان میں عالم بننے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ اس لیے نہ یہ ظالم کہلائے جاسکتے ہیں۔ نہ جاہل۔

اگر ظالم اور جاہل بن سکتا ہے تو انسان بن سکتا ہے کیونکہ ظالم کے معنی یہ ہیں کہ عادل بننے کی اس میں صلاحیت ہو۔ جاہل کے یہ معنی یہ ہیں کہ عالم بننے کی اس میں استعداد نہ ہو۔

تو اب اس خطاب کا حاصل یہ نکلا۔

کہ انسان بڑا ظالم تھا یعنی اس وقت ظالم ہے، مگر بننے والا ہے۔ یہ بہت بڑا عادل۔ اس میں انصاف کی اور اعتدال کی صلاحیت ہے۔ یہ بڑا جاہل ہے لیکن اگر کائنات میں کوئی عالم بنے گا تو یہی بن سکتا ہے دوسرا نہیں بن سکتا۔ تو بالفعل ظالم ہے اور بالقوہ عادل ہے۔ یا فعل جاہل ہے اور بالقوہ عالم ہے۔

تو دوسرے لفظوں میں اس کا حاصل یہ نکل آیا کہ انسان نے امانت قبول کی، اس نے امانت قبول کی، صلاحیت قبول کی، عالم و عادل بننے کی، اس نے

سہ قابلیت، لیاقت سہ نہ کسی نہ زیادتی سہ موجودہ حالت سہ بالقوہ کا مطلب ہو ہے کہ اس میں قابلیت اور طاقت اس چیز کو حاصل کرنے کی ہے سہ مطلب نتیجہ۔

کہ یہ ظالم اور جاہل تھا اس امانت کو یہی قبول کر سکتا تھا کہ بالقوہ یہ عادل بن جائے، بالقوہ عالم بن جائے۔

تو اس آیت کریمہ نے بتلایا کہ انسان میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ صلاحیت اور استعداد کی ہے۔

ماں کے پیٹ سے کوئی منہ لے کر نہیں آتا۔ اس لیے کہ سب سے بڑے کمال انسان کے لیے دوسری ہیں

”ایک علی قوت“

اور ”ایک عملی قوت“

انہی دو سے دنیا میں انسان سرخند ہوتا ہے۔

ان دونوں کی صلاحیت اس کے اندر ہے، ماں کے پیٹ سے

انسان نہ علم لے کر آیا، نہ عدل، اور نہ انصاف لے کر آیا، نہ اعتدال سے کر آیا۔

علم کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

وَاللّٰهُ اخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْافْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

”ہم نے تم کو تمہارے ہی ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں

سہ قابلیت، لیاقت۔

سرتن دورہ برابر عالم نہیں رہتے تھے۔

لا تعلمون شیئاً یہاں کلمہ نفی کے نیچے آ رہا ہے اور عربیت
 کا قاعدہ ہے کہ کلمہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو فائدہ عموم کا دیتا ہے
 تو لا تعلمون شیئاً کا یہ مطلب نکلا کہ ذرہ برابر تمہارے اندر علم نہیں
 تھا۔ انسان کا بچہ ایک مضبوط گوشت بنا ہوا آتا ہے، نہ اس میں سیاہ
 و سفید کی تمیز نہ اچھے بے کے امتیاز۔ ایک گوشت کا لو تھڑا ہوتا ہے
 فرماتے ہیں ہم نے اس میں سننے کی طاقت رکھی تاکہ سن سن کر علم
 حاصل کرے۔ دیکھنے کی طاقت رکھی تاکہ دیکھ کر معلومات حاصل کرے
 بو بھننے کی طاقت رکھی تاکہ بچھ کر تدبیر و فکر سے معلومات میں اضافہ
 کرے۔ تو اس کے اندر علم بڑھانے کے آلات رکھ دیئے، صلاحیت
 رکھ دی، جب ان آلات کو استعمال کرے گا اس کا علم بڑھتا جائے گا۔
 جاہل سے عالم بننا جائے گا، ظالم سے عادل بننا جائے گا۔

اب یہ کہ وہ ان آلات کو استعمال ہی نہ کرے، نہ آنکھ کھول کے
دیکھے، نہ کانوں کو کھول کر سننے کی کوشش کرے، نہ دل کو ذرا سا فراخ
کر کے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ کھرا ان نعمت ہے کہ ہم نے تو

۱۰ گوشت کاهن ۱۱ و در اندیش
۱۲ سوپ سمه ۱۳ نفیست کی ناشکری

سمجھنے کے اور معلومات کے سارے آلات وید پیٹے، اب کوئی استعمال
نہ کرے تو اسی کا قصور ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے۔

تو حق تعالیٰ نے بڑے انعامات انسان پر یہ کہنے کو علم کی صلاحیت دی، گو پیدا شدہ عالم نہیں اور ماں کے پیٹ سے علم سے گھر نہیں آیا تو یہاں نفی کر دی کہ لا تعلمون شیئاً

توسب سے بڑا کمال انسان کے لیے علم تھا، اسی کی نفی ہو گئی کہ اس میں موجود نہیں، ذاتی طور پر انسان علم سے کور پیدا ہوتا ہے۔ اخلاقی قوت :- وہ عمل کی قوت ہے، اخلاق ہی اندر سے عمل کو ابھارتے ہیں۔

اگر کسی میں شجاعت ہے تو حملہ آور ہی اور مجبور اور
 آدم کے افعال سرزد ہوں گے، اگر کسی میں شکر کا خلق رکھا ہوا ہے
 تو زبان رطب اللسان ہو جائے گی شکر گزار ہی میں کہ وہ ہاتھ پیروں
 سے شکر گزار ہی کرے گا۔

اگر انسان کے اندر مادہ رکھا ہوا ہے سخاوت کا تو داد و دہش کے افعال اس سے سرزد ہوں گے۔

تو افعال، اخلاق سے نمایاں ہوتے ہیں، اخلاق بمنزل
بیج کے ہیں اور افعال بمنزل ثمر اور شاخوں کے ہیں۔ بیج اگر نہ ہو تو درخت

۱۔ بہادری ۲۔ پیش قدمی ۳۔ کام ۴۔ ظاہر ۵۔ ترن زبان ۶۔ پھیل

نہیں آگ سکتا، اس لیے انسان کے قلب کے اندر جیسے مادے ہوتے ہیں ویسا ہی اس سے افعال کا ظہور ہوتا ہے۔

تو پیدائشی طور پر انسان کے اندر اخلاق فاضلہ رکھے ہوئے نہیں ہیں، مطلقاً خلق موجود ہے لیکن اس کا اعتدال اور صحیح طور پر اپنے مصرف میں صرف کرنا اس کا کوئی وجود نہیں۔

بلکہ اگر دیکھا جائے تو اخلاق بدی کے موجود ہیں جن کو تعلیم سے اور تربیت سے بدلنا پڑتا ہے۔

اگر آدمی تعلیم و تربیت نہ پائے تو اس کی بد خلقی نمایاں رہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ:

وما ابدی نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا

ما رحم ربی

”میں پرانت نہیں کرتا اپنے نفس کی، نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے“

تو غلطی طور پر انسان کا نفس بکسر کا مجروح ہے، اس سے برائیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کو ٹرینڈ (TRAINED) کر کے تمرین کر کے تعلیم دے کر، تربیت دے کر بھلائی کی طرف لایا جاتا ہے۔

۱۔ اچھے اخلاق ۲۔ خرچ کرنے کی جگہ ۳۔ خرچ ۴۔ بریت ۵۔ برائی ۶۔ مشق

پیدائشی طور پر انسان بخیل واقع ہوا ہے۔ بخی دافع نہیں ہوا، تو پیدائشہ بچے کو ذرا شعور ہوگا تو جو چیز اس کے سامنے رکھیں گے ہاتھ سے اٹھائے گا۔ اور منہ میں لے جانے کی کوشش کرے گا یعنی قبض ۱۔ اور بخیل یہ اس کی ذاتی جبلت ہے، داد و دہش، اس کی ذاتی جبلت نہیں، صلاحیت ہے داد و دہش کی، لیکن بالفعل ۲۔ اگر موجود ہے تو قبض اور بخیل ہے۔ اٹھائے گا اور سہم کرنے کی کوشش کرے گا آپ محنت کر کے، تربیت دے کر اس کو سخی بنانے کی کوشش کریں گے۔

فطری اور خلقی طور پر انسان میں صبر و تحمل کا مادہ نہیں ہے۔ جڑ ۳۔ و فزع کا ہے، ذرا مصیبت دیکھی گھبرا گیا، دادیلا شروع کر دی۔ ذرا کوئی چیز یا اس آگئی اتر آگیا اور آپ سے باہر نکل گیا، سمائی اور صبر و تحمل، محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے، جب کہ اس کو تربیت دی جائے اسی لیے اخلاقی ادارے بھی قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اخلاق کو تربیت دی جائے۔ تعلیم ادارے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ علم پنچایا جائے۔

۱۔ قابو کرنا ۲۔ کنجوسی ۳۔ پیدائشی طبیعت ۴۔ خیر خیرات اور سخاوت ۵۔ اس وقت ۶۔ گھبراہٹ اور بے صبری

تو مدارس کا وجود، خانقاہوں کا وجود اس کی دلیل ہے کہ خلقی طور پر انسان میں علم ہے، نہ اخلاق ناخاندہ ہیں۔ ورنہ خانقاہوں کی ضرورت تھی نہ مدارس کی ضرورت تھی۔

تو ان کا قائم ہونا، جدوجہد کرنا اور سارے انسانوں کا پسند کرنا کہ کوئی مدرسہ قائم ہو، کوئی تعلیم گاہ قائم ہو یہ دلیل اس کی ہے کہ وہ اپنے کو طبعی طور پر جاہل سمجھے ہوئے ہیں۔

اگر سب کے سب پیدائشی علم رکھتے تو مدارس کی ضرورت نہیں تھی سارے علماء پیدا ہوتے، اگر سارے کے سارے بااخلاق ہوتے تو خانقاہوں اور مربیان اخلاق کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو تشریف دے کہ پاکیزہ اخلاق سکھائیں۔

تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذاتی طور پر کمالات سے کورا واقع ہوا ہے بلکہ شر کا اس کے اندر غلبہ ہے۔ اور ایک انسان ہی میں کیا ہر چیز میں خلقی طور پر برائی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر جھلائی محنت سے لال جاتی ہے اگر محنت چھوڑ دی جائے تو برائی پیدا کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہر چیز میں سے وہ خلقی طور پر خود ابھرتی ہے۔ آپ ایک مکان بنائیں۔ مکان کی خوبی یہ ہے کہ صاف ہو، ستھرا ہو

لے بزرگوں سے تربیت حاصل کرنے کی جگہیں لے اچھے اخلاق لے کوشش لے پیدائش لے اخلاق سدھارنے والے لے مشق

خوش رنگ ہو، دیدہ زیب ہو، ڈیزائن (DESIGN) اچھا ہو اس سب کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مہار لائیں گے مکان بن جائے گا تو فتراش رکھیں گے کہ وہ جھاڑے جھکے، تب جا کے پتھریاں برقرار رہیں گی۔

لیکن اگر مکان کو آپ دیکھنا چاہیں، اجاڑنا چاہیں تو کسی محنت کی ضرورت نہیں، اس کے صبح رکھنے پر جو محنت صرف کر رہے تھے وہ چھوڑ دیجئے چند دن کے بعد گرد آنے لگی پھر پتھر اکڑے گا، پھر انیش جھڑیں گی، پھر چھت گرے گی، پھر دیواریں آپڑیں گی۔ مکان کھنڈ رہو جائے گا۔

تو کھنڈر بنانے کے لیے کسی محنت کی حاجت نہیں ہے۔ صاف ستھرا مکان بنانے کے لیے محنت کی حاجت ہے جب آپ نے محنت چھوڑ دی تو کھنڈر بننے کی باتیں خود اس کی ذات میں موجود تھیں وہ ابھر آئیں۔

آپ ایک باغ لگاتے ہیں، باغ کی خوبی یہ ہے کہ سرسبز ہو، شاداب ہو، خوش رنگ پتے اور پھول ہوں، خوشبودار ہوں، ان سب کے لیے محنت اٹھانی پڑتی ہے، مالی رکھیں گے۔ مالی رکھیں گے کہ جو تھا وہ

لے صفائی کرنا لانا دم لے ہل چلنا والا لے درختوں کے گرد پانی دینے کے گڑھے

کو دیکھیں، کتر پونت کریں، اس کی جڑوں کو ہانی دیں، صاف کریں
تب جا کے باغ سرسبز رہے گا۔ اس محنت سے آپ نے سرسبز
پیدا کی۔

لیکن اگر باغ کو اجاڑنا چاہیں، جھاڑ جھنکار بنانا چاہیں تو کسی ہالی
کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی ہالی ہالی سے رکھنے کی ضرورت
نہیں، ہالی کو موت کی بجائے صرف نہر بند کر دیجیے۔ بیس دن کے
بعد یہی باغ جھاڑ جھنکار بن جائے گا۔ معلوم ہوا کہ خرابی اس کی ذات
میں چھپی ہوئی تھی جس کو آپ نے محنت سے دبایا تھا، محنت ختم کر دی
اندرونی خرابی ابھر آئی۔

تو خرابی ہر چیز کی جہالت میں رکھی ہوئی ہے اور خوبی محنت کے
لائی جاتی ہے۔ ایک کھانا ہے، کھانے کی خوبی یہ ہے کہ خوش رنگ ہو،
خوش ذائقہ ہو، خوشبودار ہو۔ اس کے لیے آپ محنت اٹھاتے ہیں، ہوا
دان بنوائیں گے، نعمت خان بنوائیں گے۔ ٹھنڈی جگہ میں اس کو رکھیں
گے کہ دھوپ نہ لگے، خراب نہ ہو،

لیکن اگر کھانے کو سڑنا ہے، بسانا ہے، بدبودار کرنا ہے تو بدبودار
بنانے کے لیے کسی نعمت خان کے بنانے کی ضرورت نہیں۔ بس دیے
ہی چھوڑ دیجیے، صبح کو کھانا سڑا ہوا ہوگا، بدبو بھی اٹھی ہوئی ہوگی۔ رنگ

لے کاٹ چھاٹ لے لے لے چاکر لے ایسی الماری جس میں کھانا محفوظ رکھ سکے

میں بگڑ جائے گا، ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ خرابی اس
کے اندر موجود تھی جس کو آپ کی محنتوں نے دبایا تھا۔ جب آپ
نے محنت ختم کر دی، اندرونی خرابی ابھر آئی۔

تو آپ کو کائنات کی ہر چیز میں، ہر ذرے میں یہی محسوس ہوگا
کہ خرابی ذات میں ہے، خوبی محنت کے عارضی طور پر لائی جاتی ہے
انسان انہی چیزوں کا تو مجموعہ ہے۔ یہی کائنات کے ذرے لے تو آدمی
بن گیا، یہی گارامٹی ملی تو انسان تیار ہو گیا، انسان کا نفس بن گیا، اس کے
نفس میں بھی یہی خرابی چھپی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کچھ شر اور بدلی لے
رہا ہے اس کو بھلا بنانے کے واسطے آپ محنت اٹھاتے ہیں،
سرسبز کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تب جا کے انسان کو انسان بننا
ممکن ہوتا ہے۔

خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ

قمر نہا بایہ تا یک سنگ غار از آفتاب

لعل گردد در بخشاں یا عقیق اندرین

سالہا سال قمر تا قرن کی مدت چاہیے کہ ایک سنگ غار
کا ٹکڑا آفتاب کی دھوپ کو سہ سہ کر اس کی پیش کو اپنے

لے یعنی اربعہ عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ لے پیدائشی لے لہذا زمانہ
لے محنت تھیر

اندروں بک کر کے اپنی صلاحیتوں کو بھارے اور لعل بدخشاں
بن جائے، عقیق پتھر بن جائے۔

یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، قرن ہا قرن کی مدت تک اسے آفتاب شگوائیں!
کی پتھر کو پہنا پڑتا ہے، تب جا کے بے قیمت پتھر کا ٹکڑا ایک بائیس
اصل بدخشاں بنتا ہے۔ اور کہا کہ

ماہ بابا بد کہ تا یکس پندہ دان بعد کشت

جامہ گہ در شاہدے رایا شہیدے راکفن

”مہینوں کی مدت چاہیے کہ نوے کا ایک دانہ مٹی میں جا کر مٹی ہو
جائے، اپنے نفس کو پا مال کر دے، ختم کر دے اندھ مٹی میں چھپا دے تب
اس سے کوئیں ابھرے گی، درخت پیدا ہوگا، روٹی لگے گی، اس روٹی کو
پینا جائے گا، بھگا، جانے گا، سوت بنے گا، کپڑا بنایا جائے گا درزی
قطع کرے گا تہت نبولہ اس قابل بنا کہ کسی محبوب کے اوپر دیدہ زیب
ہا مہ بن جائے اور اس کی قیمت ہو اور دنیا اس کی تعریف کرے۔

تو نوے کے دانے کو کتنی معینیں ہنی پڑیں۔ ان مصائب سے گزر
کر اس کو یہ قیمت حاصل ہوئی کہ اس کے کپڑے کو پہن کر مجلسوں میں آیا جائے
اس کپڑے کی تعریف کی جائے، مجلس والے کہیں کپڑا بڑا قیمتی ہے، آپ
نے کہیں سے خریدا، اس کی قیمت کیا ہے، قیمت بتائی جاتی ہے، لوگ

سہ اعلیٰ قسم کا اصل سہ اعلیٰ قسم کا عقیق

تعریف کرتے ہیں کہ میں بھی اس دکان کا پتہ بتا دیجیے، ہم بھی یہ کپڑا
کھوائیں!

اس کپڑے کو یہ فروغ کسب حاصل ہوا؛ جب کہ نوے کے دانے
نے اپنی تنگی مٹا دیا، اس نے زمین کا بوجھ برداشت کیا، روٹی کے
درخت نے آفتاب کی پش برداشت کی پھر روٹی بنی اور پنی گئی اور
کپڑا بنا۔ تو مہینوں کی مدت چاہیے کہ نوے دیدہ زیب جامہ بن جائے۔
اور آگے کہتا ہے شاعر کہ

سالہا بابا بد کہ تا یکس کو دسے از دوس علم

عالمے گر، دیکھ یا شاعر شیریں سخن

”سالہا سال کی مدت چاہیے کہ ایک نادان بچہ، ایک کو دس
نادان ایک طفل کتب کسی کتب میں بٹھایا جائے، ٹھہر
برس میاں جی کی سختیاں ہے، استادوں کی علامی کرے اس
کے بعد جا کر یادہ عالم بنے گویا شاعر شیریں سخن بنے گا۔“

تو عالم بنانے کے لیے سالوں کی مدت درکار ہے مدرسے قائم کرنا
لازم رکھنا، معلم رکھنا پڑتا ہے تب جا کے آدمی، آدمی بنتا ہے،
لین دنیا میں آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مدرسہ جاہل بنانے
کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ جاہل تو بنا بنایا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے

مدرسے کی کیا ضرورت ہے یا کوئی ادارہ ہذا اخلاق بنانے کے
تھام کیا گیا ہے۔ یہ تحصیل حاصل ہے۔ بد اخلاق تو تھا ہی، نیک اخلاق
بنانے کے لیے ادارے کی ضرورت ہے۔

تو ان گزارشات سے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر
اپنی ذات سے شرع کر لیا ہے، اس کے نفس کے اندر شرور
ہیں۔ اس میں برائیوں کے مارے ہیں مگر انہیں برائیوں میں اگر کوئی خیر
ہے تو صلاحیت و استعداد کی ہے کہ اگر ان خرابیوں پر ان کی خصلت کو
ڈال دیا جائے تو آدمی وہ قبول کر لیتا ہے، جہالت پر تعلیم دی جائے
تو علم کو قبول کر لے گا۔ ظلم کو اگر سنوارا جائے تو عادل بن جائے گا کوئی
بدکار ہو اور اس کو تہ بیت دی جائے تو نیکو کار بن جائے گا۔

تو برائیوں کے ماتھے موجود ہیں مگر اس کی حد میں قبیح جھلٹیاں
ان کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ تو ساری خوبیوں کا مجموعہ وہی حمد
ہیں، وہی خوبیاں ہیں۔ علم اور اخلاق۔ اس واسطے علم و اخلاق کی سزا
رکھی گئی۔ بس یہی خوبی ہے۔ لیکن ان صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے
ضرورت تھی کہ کوئی محرک ہو جو ان صلاحیتوں کو اچا کر کرے، سوانح

۱۔ بے فائدہ کوشش ۲۔ بگاڑ فساد شرارت۔

۳۔ شرک جمع ہے، معنی برائیاں۔

۴۔ مخالف صفت۔

علیہم السلام کو حق تعالیٰ نے بھیجا، وہ معلم بن کر آئے، مربی اخلاق بن کر
آئے۔ انبیاء کی تعلیم سے جاہل عالم بنے، ظالم عادل بنے۔

سربنی کے دور میں ہی رہا ہے کہ جن کی صلاحیتیں ابھرنی ہو تیں اور
جن کی تہذیب یاد ہوئی، انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے ابھر گئے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ایسے

وقت تشریف لائے کہ بدی کا دور دورہ تھا۔ حجاز میں بھی بدی کا دور

دورہ تھا۔ حجاز کے ارد گرد بھی دنیا میں بدی پھیل ہوئی تھی۔ پورا عالم

ظلمت کہہ اور جہالت کہہ بنا ہوا تھا۔ جہل اور ظلم کی بھی فراوانی تھی

امیں خالق و مخلوق کا فرق جھلا چکی تھیں، خالق کی صفات مخلوق میں ان

کی تھیں اور مخلوق کی صفات خالق میں تسلیم کی ہوئی تھیں۔ نہ خالق کو خالق

سمجھا جاتا تھا۔ نہ مخلوق کو مخلوق۔

ایک قوم کہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام میں الہی خصوصیات موجود ہیں۔

بعض نصاریٰ کا دعویٰ تھا کہ وہ عالم الغیب بھی ہیں۔ وہ قادر علی

الاطلاق بھی، وہ پیدا کرنے والے بھی ہیں حتیٰ کہ وہ خود خدا ہیں۔

اور اگر کسی طبقے نے خدا نہیں مانا تو خدا کا بیٹا مانا اور بیٹا سزاوار

ہوتا ہے باپ کا، جو باپ کی خصوصیات ہیں وہ بیٹے میں ہوتی ہیں تو

یہ تعلیم دینے والا ۱۔ اخلاق سدھارنے والا ۲۔ دیکھ

۳۔ عرب کا وہ علاقہ جس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور طائف وغیرہ شامل ہیں

۴۔ کثرت، زیادتی ۵۔ یعنی خدائی طاقتیں رکھتے ہیں۔

کسی نے ان کو اللہ کہا، کسی نے ثالث ثلاثہ کہا، کسی نے ابن اللہ کہا۔
تو خالق کی خصوصیات مخلوق میں مان رکھی تھیں۔ اور مخلوق کی ذیل
خصوصیات کو بعض قوموں نے خالق میں تسلیم کر رکھا تھا۔
آج بھی تورات میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ میاں کی کشتی اسرائیل
سے پوٹھی تو اسرائیل نے اللہ میاں کو کچھاڑ دیا اور غالب آگئے تو عجز و
ضعف اور غرور کی جو مخلوق کی صفات ہیں وہ خالق میں مان رکھی
تھیں۔

آج بھی تورات میں یہ آیت موجود ہے کہ جب طوفان فوج آیا
تو اللہ میاں کو آنا صدمہ ہوا کہ اور تو کچھ نہ کر سکے، رو پڑے اور اتنا
روئے کہ آنکھیں ڈکنے کو آگئیں اور فرشتے عیارت کے لیے گئے کہ
اب مزاج کیسا ہے۔

تو جو مخلوق کی عاجزانہ خصوصیات تھیں وہ خالق میں مان لیں اور
جو خالق الہی کی خصوصیات تھیں وہ مخلوق میں مان لیں۔ کوئی کہتا تھا
کہ ملائکہ علیہم السلام، اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا تھا کہ عزیر علیہ السلام
اللہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم سب خدا کے بھائی بھتیجے ہیں، ہم
نہ جہنم میں جا سکتے ہیں نہ ہمارا کوئی کچھ لگاڑ سکتا ہے۔

لن یدخل الجنة الا
یہود و نصاریٰ میں سے کوئی بھی
یعنی عیسائی تین خدائوں میں سے تیسرے ہیں اللہ کا بیٹا ہے حضرت یعقوب
علیہ السلام۔ عجزی شہ کنزوری شہ مجبوری شہ بیار پرسی۔

من کان ہوداً و نصاریٰ ہرگز نہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا
ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور ہمارا مقام خصوصی ہے۔ دوسری کوئی
قوم نہیں جائے گی صرف ہم جائیں گے۔

تو بہر حال خدا پر دعویٰ کرنے، خدا پر افتراء کرنے اور اللہ اور مخلوق کا
فرق اٹھانے میں ظلمات اور مظالم میں مخلوق پڑی ہوئی تھی، جہالت
بھی انہما کو پہنچ گئی تھی، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ
پہلے سے عالم میں ظلمت تھی۔ خود حدیث شریف میں ارشاد فرمایا بنی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:-

ان الله نظر الى قلوب اهل الارض فمقت عروبهم
وعجمهم اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے دلوں کی طرف نگاہ کی فمقت
عروبہم وعجمہم تو عرب اور عجم سب کو غضب اور قہر کی نگاہ سے
دیکھا کیونکہ قلوب میں غیر نہیں رہ گئی تھی، لا بقایا من اهل الکتاب
مگر چند اہل کتاب جو اپنے دین کو بچائے ہوئے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں
پچھے ہوئے پڑے تھے۔ جنگلوں اور دیوانوں میں جا کر اپنے دین کی حفاظت
کر رہے تھے، آبادیوں اور بستیوں میں کوئی ان کا پُرساں حال نہیں رہا تھا،
ہر طرف جبل اور ظلم کا دورہ دورہ تھا کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور آپ نے اپنی تعلیم اور تربیت سے ان حلاوتوں کو اجاگر کیا جو ان پہلے

لہ بہتان تہمت لہ اندھیروں لہ بے انصافیوں لہ اندھیرا اور تاریکی

دنیا عالم انسانوں میں رکھی ہوئی تھیں اور وہی استعداد تھی۔

تو وہی لوگ کہ جو ظلم اور جہل میں مبتلا تھے آپ کی تربیت کے نور سے منور ہوئے اور دنیا سے بڑھ کر عالم بنے، دنیا سے بڑھ کر عالم بنے اور دنیا سے بڑھ کر بااخلاق بنے، کل تک ان کا نام مشرکین تک اور جہلاء عرب تھا، اب ان کا نام صلی پیکرام (رضی اللہ عنہم اجمعین) ہو گیا، کل تک اس زمانہ کا نام زمانہ جاہلیت تھا۔ اب اس کا نام ہوا خیر القرون و قریٰ قسم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم و اولو اور روحوں کو ملٹ ڈالا۔

غرض پٹاڑوں کو، لڑے کو موم بنانا آسان ہے مگر مخلوق کے قلوب کو پچھڑا کر بدل دینا اور ان میں انقلاب پیدا کر دینا بڑا مشکل ہے۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپؐ عرب کی دنیا کو پٹ کر رکھ دیا۔ تیس چوبیس سال کے عرصے کے اندر جن کے دلوں میں جہل تھا ان میں علم بھر گیا، جن کے دلوں میں ظلم و عدوان بھرا ہوا تھا، ان میں عدل اور انصاف بھر گیا، جن کے دلوں میں جفاکاری اور قساوت بھری ہوئی تھی ان میں عالم گیر اخوت پیدا کر دی، جو اقوام کا ٹکڑا ہوں میں بالکل ذلیل تھے، ان کو با اقتدار بنا دیا۔

۱۔ سب زمانوں سے بہتر زمانہ ۲۔ دلوں تک بالکل سکھ ظلم و ظم ۳۔ کرنا ۴۔ بے رحمی ۵۔ بھائی چارہ ۶۔ حاکم۔

ان کے سامنے تخت پیش کر دیئے، تاج پیش کر دیئے اور پھر بھی ان کی کیفیت تھی کہ جو لوگ ایک ایک پیسہ کے لیے دوسروں کی جان لیٹے ہیں کوئی دریغ نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے خزانے موجود تھے مگر ان کے زہد و تقویٰ میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں تشریف لے گئے تو سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور چمک رہے تھے تو فرمایا کہ یا دنیا غری غری ۱۰ اسے دنیا دھوکہ کسی اور کو دینا ہم تیرے قریب میں آنے دات نہیں۔ اھ حکم دیا کہ خرچ کیا جائے تو لاکھوں روپیہ دن بھر کے اندر اندر غریبوں، یتیموں اور حاجت مندوں کو تقسیم ہوا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھتی لوگوں میں میں ایک دن گھر میں تشریف لائے، ادا اس تھے۔ بیوی نے کہا کہ آج آپ ادا اس میں، چہرے پر القباض آئے بکھڑے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ خزانے میں روپیہ زیادہ جمع ہو گیا ہے۔ جس سے میرے دل پر بوجھ پڑ رہا ہے اور پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ بھی صحابیہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر غریب کو تقسیم کر دو۔ تو ایک دم چونک کر کہا کہ واقعی کیسی اچھی بات بتائی۔ میرے ذہن میں ہی نہیں آتی تھی۔

۱۔ افسوس ۲۔ پریشانی ۳۔ پریشانی ۴۔ کنبہ

چنانچہ اسی وقت خزانچی کو حکم دیا کہ تقسیم کر دو، رات بھر روپیہ تقسیم ہوتا رہا، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو۔ غرض مدینے کی گلی گلی میں روپیہ پہنچا۔ صبح کو جو حساب لگایا تو چھ لاکھ روپیہ رات بھر کے اندر اندر تقسیم ہوا۔ صبح کو آکر بیوی کا شکریہ ادا کیا کہ کیسا نیک مشورہ دیا تھا۔ میرا دل ہلکا ہو گیا۔

تو ہمارے پاس پیسہ نہ رہا تب ہمارے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔
والا پیسہ بڑھ گیا تب ان کے دل پر بوجھ پڑا۔ یہ حضورؐ کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔ خلقی طور پر تو وہی بخل ہے اور قبض کا مادہ ہے۔ مگر اس کو تعلیم و تربیت سے نکال پھینکا اور اس درجہ اس میں غنا و استغنیٰ اور ایثار پیدا کر دیا کہ دنیا کی قومیں اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتیں۔ اس جہاں میں علم کا بھرا حضورؐ ہی کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔

حضرت سعد بن عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس اور فلسطین کے والی بنائے گئے تھے اور ایک عرصے تک بنے رہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں اور عمال کا امتحان کیا کرتے کہ وہ کہیں ظلم کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں کہیں ان سے عدل و انصاف کی بنیاد چھوٹ تو نہیں گئی۔ دوسرے آدمیوں کے ذریعے بھی جانچ کراتے تھے اور خود بھی رات کو بھیس بدل

۱۔ کنوؤں سے بے نیازی سے بے فکری سے خود نقصان اٹھا کر دوسرے کو فائدہ دینا ہے حکام سے راستہ ۱۰۰

بدل کر نکلتے تھے کہ مخلوق کی، خلاق حالت کیسی ہے۔

غرض انہوں نے ایک خادم کو شام بھیجا کہ جا کر ذرا سعد بن عمر کی خبر لاؤ کہ کس حالت میں ہے اور پانچ سو روپے کی پتیلی دی کہ میری طرف سے ہدیے کے طور پر پیش بھی کر دینا، مقصد جانچ کرنا تھا۔ خادم پہنچا، حال یہ ہے کہ سعد بن عمر فلسطین کے گورنر ہیں اس متمدن ملک کے کہ جہاں دولت اور پھل اور سبزہ زاروں کی کوئی کمی نہیں مگر گورنر صاحب ایک غس پوش کچے سے مکان میں دروازے پر بیٹھ ہوئے ریاں بٹ رہے تھے، بان بٹ کے پیٹ پالتے تھے اس سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گزراوت کرتے تھے۔

بیت المال اور خزانے پر بار نہیں ڈالتے تھے

غرض خادم پہنچا تو کھڑے ہو گئے، بہت محبت سے بیٹے، خادم نے حضرت عمرؓ کا پیغام پہنچایا بہت خوش ہوئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو گورنر کی جانچ کر رہے تھے کہ گورنر صاحب نے امیر المؤمنین کی جانچ شروع کر دی۔ خادم سے کہا کہ عمر تو بڑا مال دار ہو گیا ہو گا اس واسطے کہ امیر المؤمنین ہے، خزانے اس کے تحت ہیں ہزاروں لاکھوں روپیہ جمع کر لیا ہو گا؟ خادم نے کہا کہ نہیں! حضرت عمر کا وہی نہہر و قناعت قائم ہے جو زمانہ نبوی کے اندر قائم تھا۔

۱۰۔ جس مکان کی چھت خشک گھاس کی ہو ۱۰۔ سرکاری خزانہ

وہی جو کی ردی، وہی پیوندوں کے کپڑے، وہی زہر، وہی قناعت۔
 کہا: الحمد للہ! خدا نے ہمیں ایسا امیر دیا کہ جو خزانوں پر قابض ہو
 کہ چھپر بھی نہ اہر اور متقی ہے۔

پھر اس کے بعد سوال کیا کہ حضرت عمرؓ کے ہاں مقدمات تو
 آتے ہوں گے، خوب جاںبداریاں کرتا ہوگا، اپنے رشتہ وادوں کی
 حمایت کرتا ہوگا، دوستوں کو جتنا ہوگا؟ خادم نے کہا کہ نہیں حضرت
 عمرؓ غریب کو اور امیر کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پبلک کے تمام
 افراد ان کی نگاہ میں یکساں ہیں۔ وہ عدل و انصاف سے کام کرتے
 ہیں کہا: الحمد للہ! خدا نے ہمیں ایسا امیر دیا جو عادل بھی ہے منصف
 بھی ہے۔ کامل بھی ہے۔ غرض وہ تو چنانچہ کہہ رہا ہے امیر المؤمنین کی
 طرف سے گورنر کی اور گورنر چنانچہ کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین کی کہ ان
 میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو خادم نے پانچ سو
 روپے کی تحیل پیش کی کہ حضرت عمرؓ نے بطور ہدیہ کے دی ہے۔

بس یہ دیکھتے ہی غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ یہ مال عمرؓ
 کے باپ کا ہے جو ہزار ہزار، پانچ پانچ سو تقسیم کرتا ہے، اس کے
 باپ کا خزانہ ہے؟ کہا نہیں حضرت عمرؓ نے ذاتی طور پر دیئے ہیں
 تو کہا اچھا عمرؓ سرمایہ دار بن گیا ہے کہ پانچ پانچ سو اور ہزار ہزار روپہ
 ہدیہ کے طور پر بھیجتا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون
 غرض ہدیہ تو قبول کر لیا مگر اس ہدیہ کا حشر یہ ہوا کہ اپنے بدن سے

چادر اٹھائی اور جہاں کوئی غریب گزرا چادر وہیں سے دو تین بالشت
 کی ایک پٹی پھاڑی اور دس بیس روپیہ اس میں باندھ کر اس کے
 سامنے پھینک دیئے، کوئی یم گزرا پھر ایک پٹی پھاڑی دس بیس
 باندھ کر اس کے آگے ڈال دیئے، شام تک روپیہ بھی ختم ہو گیا اور گورنر
 صاحب کی چادر بھی ختم ہو گئی۔ اخیر میں بیوی نے کہا میرے ہاں کئی
 دن سے فاقہ ہے کچھ مجھے بھی دید و تو خفا ہو کے دو تین درہم پھینک
 دیئے کہ تو بھی اگر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑنا چاہتی ہے تو بھر لے
 تجھے مبارک ہو۔ تو یہ کیفیت تھی۔

اس کے بعد خادم نے پیغام دیا کہ حضرت عمرؓ کا جی چاہتا ہے کہ
 آپ سے ملاقات کریں۔ آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا کہ چلو، اسی وقت
 لاٹھی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، اڑھائی سو میل کے سفر کے لیے
 تیار ہو گئے، ناندنی، نہ سواری، کہا بس چلو۔ اور پیدل ہی امیر
 المؤمنین کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت عمرؓ کو اطلاع دے دی گئی کہ فلاں دن پہنچیں گے حضرت
 عمرؓ شہر سے باہر استقبال کے لیے باہر تشریف لائے، ملاقات ہوئی
 تو حضرت عمرؓ نے حضرت سعد بن عقیلؓ کے چہرے پر غصے کے آثار
 دیکھے۔ بہت حیران ہوئے کہ یہ غصہ کیوں، لیکن سمجھ گئے کہ یہ اس ہدیہ
 کا اثر ہے۔

حضرت سعدؓ نے کہا کہ شہر میں قیام گاہ پر بعد میں چلیں گے۔ پہلے

روضہ اقدس پر حاضر ہو لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر لیں۔ چنانچہ سب تشریف لے گئے۔

روضہ اقدس پر حاضر ہو کر حضرت سعد بن عمرؓ نے سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ! میں عمرؓ کی منحوس خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، جو تھکڑیاں اور بیڑیاں آپؐ نے ہمارے ہاتھوں سے کاٹ دی تھیں عمرؓ وہی پہنانا چاہتا ہے اور پانچ پانچ سو روپے ہدیے کے ہمارے پاس بھیتا ہے۔ میں اس منحوس دورِ خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے رو رو کر یہ دعا کی۔

اب حضرت عمرؓ کی باری آئی۔ انہوں نے دعا کی یا رسول اللہ! اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں جب تک میری حکومت میں سعد بن عمرؓ جیسے افراد موجود ہیں اور جب یہ نہ رہیں تو میں بھی زندگی نہیں چاہتا۔ تو مؤثر نہیں نکلتے ہیں کہ چند ہی دن کے بعد سعد بن عمرؓ کی وفات ہوئی اور ان کے اس بیس دن کے بعد ہی حضرت عمرؓ کی شہادت کا واقعہ پیش آگیا۔

تو دولت پر قابض ہونے کے بعد اور ملکوں پر حکمران ہونے کے بعد یہ زہد و قناعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔

تو خلقت اور جبلت میں تو وہی قبض اور سخل اور وہی جہل اور ظلم تھا لیکن آپؐ کی تعلیم نے، آپؐ کی تربیت نے یہ اثر کیا کہ جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو خود غرض تھے وہ اُپا

پیشہ بن گئے۔ اور ان کا ایشیاء اس درجہ پر پہنچا کہ دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے اپنی جان تک کی پروا نہ کی کہ تھے کہ دوسرے کو نقص پہنچانے کے لیے پہنچ جائے، چاہے ہماری جان ختم ہو جائے۔

یہ روک کا واقعہ مشہور ہے کہ مجاہدین جہاد کرتے کرتے شہید بھی ہوتے، ایک صاحب گزرے اور نزع کی کیفیت ظاہر ہوئی۔

اس حالت میں پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ بہر حال جب جان کھپتی ہے تو اس سے بڑا مجاہدہ کون سا ہو سکتا ہے

اور اس سے بڑا قہر کون سا ہو سکتا ہے، آدمی کو ذرا استغراق ہو جائے تو پیٹ پیٹنے ہو جاتا ہے، ہنسا آ جاتے تو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے

میاں ساری حرارت غریبہ اتر کر منہ کی طرف آ جاتی ہے اور نکلنے والی ہوتی ہے، تو پیاس کی شدت اور حرارت کا غلبہ تھا۔

دین پر گھرے اور کہا پانی۔ پانی نے پلانے والے کٹورے میں پانی لے کر پیچے، پانی ہونٹ کو لگایا ہی تھا کہ پاس سے ایک آدمی آواز آنی

پانی تو رات ہی رات پیچے میرے اس بھائی کو پلا دو لیدہ میں میں پیوں

جہ۔ شہادت کی قویہ اذیت ہے مگر ایشیاء کا یہ عالم ہے کہ دوسرے کی پیاس بھجانے کو اپنی جان پر تیج دے، وہ صحابی پانی کا پیالہ دوسرے

لے دے کہ بیٹ۔ اٹھ جسم کی اعلیٰ حرارت جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ خود نقصان اٹھا کر دوسرے کو فائدہ دینا۔

کے پاس لے کر گئے ، ان کے ہونٹوں تک آیا تھا کہ قیسری آواز آئی
 ”پانی“ تو کہتے ہیں کہ پہلے اسے پلا دو بعد میں میں پیوں گا۔ یہ دہاں سے
 کر گئے تو چوتھی آواز آئی، سات آوازیں اسی طرح سے آئیں ساتویں
 تک پہنچے مگر وہ شہید ہو چکے تھے ، لوٹ کر آئے کہ چھٹے کو پلاؤں ،
 وہ بھی شہید ہو چکے تھے ، لوٹ کر آئے کہ پانچویں کو پلاؤں ، وہ بھی
 شہید ہو چکے تھے ۔ اخیر تک پہنچے تو دوسرے ، قیسری اور پہلے سب
 شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے ۔ غرض ہر ایک نے اپنی جان دینی
 گواہی کی ، مگر دوسرے بھائی کی پیاس گوارا نہیں کی ۔

یہ ایثار ان لوگوں میں آگیا جو ایک ایک پیسے کے لیے جان لینا
 اور جان دینا کوئی بات نہیں سمجھتے تھے ۔ ہزاروں کی گز دین کاٹ
 دیتے تھے کہ چار پیسے میں مل جائیں ، ڈکیتیاں ڈالنا ، لوٹ مار کرنا ان
 کا پیشہ تھا ۔ مگر آج وہ اس درجہ مستغنی تھے اور اس درجہ ایثار پیشہ بن گئے ۔
 تو اسی قبض و سبیل اور اسی قسوت کے اندر یہ رفعت ، یہ علم و فضل
 اور یہ کمال پیدا کرنے میں ان کی صلاحیتیں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
 تھی تو وہ قابل بھی کامل تھے اور فاعل بھی کامل تھے ، قابلیت اعلیٰ تھی ، صلاحیت
 اعلیٰ تھیں ، فاعل کا فعل جب پہنچا تو جیسی صلاحیتیں تھیں وہی اجاگر ہو گئیں

۱۔ اپنے پردہ ۲۔ بے رحمی ۳۔ اٹھ اٹھ قبول کرنے والا ۔
 ۴۔ زڑا لینے والا

اور اپنے اپنے درجہ پر اتار اتارے ہوئے کہ آج تمام اہل سنت والجماعت
 کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ :

الصحابہ کلمہ عدول

سارے کے سارے صحابہ متقین ، پارسا اور پاک باز ہیں اور ان کی
 نیکیں بخیر ہیں اور پوری امت میں بڑے سے بڑا قطب اور غوث بھی
 بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے لیکن صحابیت کی گروہ کو نہیں پہنچ سکتا ۔
 یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے ۔

تو یہ وہی صحابہ ہیں کہ نبوت کے دور سے پہلے ان کا نام مشرکین عرب
 تھا ، جھٹکے مکر تھا ۔ اور نبوت کے آنے کے بعد اور تعلیم قبول کرنے
 کے بعد وہ صحابہ کرام بنے ، علمائے عظام بنے ، عرفائے کرام بنے ، جو
 اعلیٰ سے اعلیٰ لقب کسی فضل و کمال والے کا ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے
 سب سے پہلے ہے ۔ یہ آپ کی تعلیم کا اثر ہے ۔

تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا ظالماتی ہے اس
 میں اگر روشنی پیدا کی ہے تو نبوت نے کی ہے ، دنیا کے اندر بلا ظلماتی
 اصل ہے ، اس میں اگر نیک اخلاقی آئی ہے تو انبیاء کی جوتیوں کے
 صدقے سے آئی ہے

تو پوری دنیا کی ظلمتوں میں چاندنا نبوت سے ہوا ہے ۔ دنیا
 میں اگر نبوت نہ آئے تو یہ انسانوں کا کالہ ، ڈھوروں اور ڈنگروں کا
 کالہ ہے جنہیں نہ اخلاق کی خبر نہ علم کی خبر اور اب بھی جب نبوت

کے آثار سے انسان کو کچھ بھی بُدھ ہوتا ہے وہی اصلی جہالت اور وہی اصلی ظلمت پھر غلب آتی ہے اور جب نبوت کی طرف جھک گئے تو پھر وہی علم و عدل اور معرفت آنی شروع ہو جاتی ہے۔
تو انسان کی خوبی صرف صلاحیت کی ہے اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے تو بنی اکہ دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ ہم حق تعالیٰ کا قانون لے کر آئے ہیں اس دعویٰ کے لیے ضرورت پڑتی ہے دلیل کی۔ اس لیے کہ آنکھوں سے کسی نے دیکھا نہیں کہ بنی کے ادھر قانون اتہر رہا ہے، یا بنی صاحب علم بنے ہیں، بنی کی کتب میں نہیں پڑھتے، کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پاتے۔ ایک دم بیک دم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ علم پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے علماء اور عرفاء عاجز رہ جاتے ہیں۔

تو ادل تو یہی خود ایک بڑی دلیل ہے کہ بغیر پڑھے لکھے اس درجہ کے علوم ظاہر کرنا کہ دنیا کے اہل علم عاجز ہو جائیں گے بہر حال نبوت کے ثبوت کے لیے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔

کیونکہ نبوت ایک دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں میں قانون لے کر آیا ہوں اور ساتھ میں یہ دعویٰ کہ میں کہوں گا وہی حق ہو گا۔ اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کہ جو میں کہوں گا قطعی بات ہو گی اس میں تذبذب کی بھی گنجائش نہیں، اس

لے شک و شبہ

یہ ایمان لانا پڑے گا اور اس درجہ کا ایمان کہ نہ اس میں شک کی گنجائش ہے، نہ تردد کی گنجائش ہے، نہ تذبذب کی، تو اتنا عظیم دعویٰ کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، خدا کی طرف سے کتاب لایا ہوں، خدا کی طرف سے دعویٰ لے کر آیا ہوں، ان دعوؤں کے دلائل میں انبیاء کو وہ عجیب چیزیں دی جاتی ہیں کہ دنیا میں تمام مخلوق انہیں کہہ سکتی نہیں دکھلا سکتی وہ چیزیں بنی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں۔ بنی کو یا تصرف کرتے ہیں آسمانی چیزوں میں بھی اور زمینی چیزوں میں بھی علویات میں بھی ان کے اثرات پہنچتے ہیں اور سفلیات میں بھی ان کے اثرات پہنچتے ہیں۔

اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ خرقِ عادت کے طور پر وہ باتیں دکھانا کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے اور ان جیسا کام کرنے سے عاجز رہ جائے۔ یہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ بے شک یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ خدا نے اس کے ہاتھ پر وہ قوتیں ظاہر کی ہیں کہ جن قوتوں کے ہوتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ یہ فرشتہ خداوندی ہے۔ ذاتی طور پر کوئی دعویٰ لے کر نہیں آیا، خدا کی طرف سے آیا ہے۔ یہ بطور سند کے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔

لے سوچ دیکھ لے دخل دیتے ہیں لے کچھ کچھ کر دیتے ہیں لے عالم بالا کی چیزیں لے زمین کی چیزیں لے عبادت کے خلاف لے خدا کی بارگاہ سے بھیجا ہوا لے نبوت

ایک معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہیں اور جب نکالتے ہیں تو سورج کی طرح روشنی پڑ رہی ہے۔

عادتہ یہ چیز بعد سے کہ کوئی شخص گریبان میں ہاتھ ڈالے اور نکلے تو وہ سورج بن جائے۔

عصا موسیٰ یقیناً معجزہ ہے کہ اس کو پھر یہ راستے ہیں تو بارہ چٹے بہہ پڑتے ہیں۔ بہتے ہوئے پانی پر راستے ہیں تو وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور بارہ راستے بن جاتے ہیں تو جامد کو سیال بنا دیا اور سیال کو جامد یعنی انقلابِ مابین پیدا کر دینا یقیناً خرقِ دست ہے عادتہ یہ چیز متبعہ ہے کہ دریا کا پانی خود بخود رک جائے، راستے بن جائیں۔ یا ایک لالٹھی مارنے سے پتھر سے چٹے بہ پڑیں، خود لالٹھی معجزہ ہے کہ ہاتھ میں اسے رکھو تو لالٹھی ہے اور کسی چیز پر مار دیا چٹیک دو تو اشدہا بن کر لہرانے اور چٹانے لگے۔ یہ یقیناً معجزہ ہے۔ عادتہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ لالٹھی ہاتھ میں لو تو لالٹھی اور پتھر کو تو وہ اشدہا بن جائے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا نے موتا اور ابراہیمؑ اکی و ابراہیمؑ یہ معجزات دیئے گئے۔

تو تمام انبیاء علیہم السلام کو کچھ سندیں ایسی دی گئیں کہ جن سندوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لالٹھی سے جامد پتھر کی طرح نکلتا جاری ہونے والا بہنے والا ہے کسی چیز کی حقیقت کو ہی بدل دینا ہے بہتہ بڑا شاپ سے مرد دل کا زندہ ہو جانا ہے پیدا نشی اندھوں کا بینا ہو جانا ہے کورھوں کا آج ہو جانا

کے ذریعے سے لوگ ہاتھ کر سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اور جو کچھ یہ قول سے کہہ رہا ہے جب کہ یہ فعل اس کے ساتھ ہیں تو یقیناً یہ قول بھی خدا ہی کا ہے جس کو یہ نقل کر رہا ہے۔

تو جیسے افعال کے قی میں وہ منظر ہے کہ کار فرمایاں قدرت کی ظاہر ہو رہی ہیں اور جائے ظہور بنا ہوا ہے نبی کا بدن۔ اسی طرح سے یقیناً جو یہ کلام کر رہا ہے اس میں زبان اگرچہ اس کی ہے مگر قول خدا کا ہے۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔

یہ نبی کا قول نبی کی ذات کا قول نہیں ہے خدا کا قول ہے جو اس

کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے

تو چاہے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو یا زبان پر کلام ظاہر ہو، کلام کی حقیقت کے لیے معجزہ دلیل ہوتا ہے۔

تو نبوت در حقیقت ایک دعویٰ ہے، اور معجزات اس کے لیے

بسنبل دلیل کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام فضل اور فرق مراتب ہے

کہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عملی معجزے دیئے گئے جیسے ابراہیمؑ علیہ السلام

کو نادر دی گئی، ناز گلزار بن گئی، صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال دی، موسیٰ

علیہ السلام نے ہاتھ کو روشن کر کے دکھلا دیا، لالٹھی کو عصا، عصا کو اشدہا

سے یقین سے ظاہر کرنے والا ہے ظاہر ہونے کی جگہ سے پچائی۔

بنا دیا ۔

یہ تمام معجزات فعلی اور علی معجزات ہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ عملی عامل کی ذات کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے ۔ اگر عامل دنیا میں نہ رہے تو اس کا عمل بھی باقی نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے ۔

تو جتنے انبیاء کو معجزات دیئے گئے جب وہ انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے ان کے معجزات بھی رخصت ہو گئے ، آج کھڑا غلیل کا کہیں نشان نہیں ، آج حصائے موسیٰ موجود نہیں ، آج اچائے موتی موجود نہیں ۔ سب معجزات ختم ہو گئے ۔ اس لیے کہ صاحب معجزہ یہاں نہیں ہیں ۔ تو عملی عامل کی ذات کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے ۔ تو عملی معجزات بھی ان عاملین حضرات کے دنیا سے جانے کے بعد چلے گئے ۔ لیکن علم کی شان یہ ہے کہ عالم کے دنیا کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد علم رخصت نہیں ہوتا وہ باقی رہتا ہے ۔

اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ہزاروں معجزات عملی دیئے گئے وہاں سب سے بڑا معجزہ علمی دیا گیا جو قرآن کریم ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں ، تب بھی وہ معجزہ باقی رہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ معجزہ دلیل ہوتا ہے نبوت کی ، تو آج جس نبوت کی دلیل موجود ہے وہ نبوت بھی موجود ہے ، جن بتوں کے دلائل ختم ہو چکے وہ نبوتیں بھی ختم لے کام لے کام کرنے والا ۔ لے مراد آگ جو بطور معجزہ کے گزارہ بن گئی تھی

ہو چکیں ۔ تو آج کی نبوت وہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی ۔ جب تک قرآن باقی ہے دلیل موجود ہے اس لیے نبوت بھی موجود ہے ، اور دعویٰ قیامت تک کا ہے کیونکہ دلیل قیامت تک کی ہے ۔

تو حضور نے عملی معجزات بھی دکھلائے اور ان سے بڑھ چڑھ کر دکھلائے جو انبیاء سابقین کو دینے گئے ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اچائے موتی کا معجزہ دکھلایا کہ مڑوے ہوئے ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچائے استوانہ کا معجزہ دکھلایا

حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ کھجور کا ایک گڑ ڈیڑھ گڑ کا خشک تنا مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا اوپر سے اسے کاٹ دیا گیا تھا اور اس پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے ۔ جب منبر بنا دیا گیا اور اس پر خطبہ ارشاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حدیث میں ہے کہ اس خشک تنے میں سے فریاد و بکا اور گریہ و زاری کی ایسی آوازیں آئیں جیسے بچے بک کر رہتے ہیں ۔ آپ کو منبر سے اترنا پڑا ، آپ نے اس پر ہاتھ رکھا جیسے کوئی نسل اور دلاسا دیتا ہے ، تب جا کر وہ تنوں بک بک کر چپ ہوا ۔

کتنا جبراً غرق ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مڑوے کو زندہ کیا تو وہ انسانی مڑوہ تھا ۔ جو زندہ ہوا ، اس بدن سے اس کی روح کو یقیناً مٹا بہت تھی

لے کڑی کے تنوں کا زندہ ہونا لے رونا اور فریاد کرنا

روح اس میں پہلے موجود تھی جو نکل گئی تھی، تو نکل ہوئی چیز کو اگر بعد میں
پسپا دیا جائے تو وہ اپنے محل میں پہنچی، کوئی عجیب بات نہ ہوئی، انسان
اگر زندہ ہو کر انسانی حرکتیں کرنے لگے تو کوئی بعید بات نہیں کیونکہ انسانی
جسم کا بھی یہی تقاضا ہے اور انسانی روح کا بھی یہی تقاضا ہے۔ تو آدمی کے
بدن میں آدمی کی روح آجائے اور وہ آدمیوں کے سے افعال انجام دینے
لگے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں لیکن کجور کے خشک تنے کو زندہ کیا جائے
اور نہ گی میں روح وہ آجائے کہ فراق نبوی میں رونے لگے یعنی نقطہ
السلو جیسی روح نہیں بلکہ عشاق صادقین کی روح جو اہل اللہ اور عارفین
کو نصیب ہوتی ہے کہ فراق نبوی برداشت نہ ہو، حضور کے فراق میں
گرہید لگا کر سے ایسی روح دی گئی۔

تو کہاں کجور کا تنہ اور کہاں اہل اللہ اور کاملین کی روح جس جسم میں ڈالی
جائے وہ زندہ ہو جائے، تو انسان کے بدن میں اگر انسانی روح آجائے
تو عجیب کی بات نہیں لیکن کجور کے تنے میں انسانی روح آئے، انسانوں
میں بھی کامل انسان کی روح آئے یہ اس سے بڑھ چڑھ کہ معجزہ ہے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔

اسی طرح آپ کو معجزہ شق القمر دیا گیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے
معراج کا دیا گیا کہ مٹوں میں اور پل بھریں دنیا اور زمین اور فضا اور آسمان
کو طے کر کے آپ مستوی طے تک پہنچ گئے۔ جنوں تک کی سیر کی یہ

لے مثل تصور۔ اسم ظرف اذ اتوئی الی الی۔

معجزات دینے لگے جو نبوت کی دلیل ہیں۔ رات کے تھوڑے سے
حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، جو اڑھائی سو تین سو میل کا
فاصلہ ہے یہ ”دسری“ کہلاتا ہے اور چھرواں سے عروج ہوا۔ تو آیت
نے سوا تین سو کا سفر کیا۔ یہ معجزہ دیا گیا۔ اسی طرح سے اور ہزاروں معجزات
ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔

تو معجزہ دلیل ہے نبوت کی، جب آپ نے معجزے پیش کیے اور معجزہ
دلیل ہے نبوت کی تو گویا نبوت ثابت ہوئی۔ تو معجزات اصل میں مسائل
کی دلیل نہیں ہوتے، قانون کے لیے دلیل نہیں ہوتے۔ قانون کے حق ہونے
کی دلیل تو بذاتِ ذات ہوتی ہے کہ بڑی بات ہے ہوا غلط کہی نہیں کہہ سکتا،
قانون حق ہے اس کی دلیلی یہ ہے کہ نبی نے کہا اللہ نبی حق پر ہے اس کی
دلیل معجزہ ہے۔

تو معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے قانون کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر
مثلاً ہم یوں کہیں کہ نماز ظہر کی چار رکعتیں فرض ہیں۔ اور آپ صم سے
دلیل مانگیں اور ہم دلیل یہ دیں کہ حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے
تھے۔ تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے سے یہ کیسے لازم آیا، یہ ضروری
ہے کہ چار ہی رکعت ہونی چاہئیں، دو کیوں نہ ہو جائیں۔
تو معجزہ احکام کی دلیل نہیں ہوتی۔

لے اوپر جانا لے ساتوں آسمان

روزہ فرض ہے۔ ہم سے کوئی دلیل مانگے کہ کیوں فرض ہے۔ ہم کہیں کہ حضورؐ معراج میں گئے تھے اس لیے فرض ہے تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ معراج کو روزے سے کیا تعلق۔ معراج اگر ثابت ہو جائے تو یس دن کے روزوں کا ہونا کیسے ضروری نکلا۔ روزے دس دن کے کیوں نہیں ہو گئے؟ دو مہینے کے کیوں نہیں ہو گئے؟

تو روزہ اور نماز اور احکام شرعیہ کے دلائل معجزات نہیں ہوتے معجزہ دلیل ہوتی ہے نبی کے حق ہونے کی۔ اور نبی کی ذات دلیل ہوتی ہے احکام کے حق ہونے کی۔ اس لیے احکام کو ذات کی حقانیت سے پہچانا جائے گا اور ذات کی حقانیت معجزات سے پہچانی جائے گی۔

بہر حال معجزہ نبوت کی دلیل ہے مگر معجزہ ہوتا ہے خرقی عادت اور جب لوگ عادت کے بندے بن جاتے ہیں اور عبد المسبب الالباب ہونے کی بجائے عبد الاسباب بن جائیں تو وہ ہر چیز میں اسباب کی تلاش کرتے ہیں اور معجزہ ان کے دماغ میں نہیں بیٹتا جب کہا جاتا ہے کہ حضورؐ معراج میں گئے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھلا آدمی کیسے جاسکتا ہے۔

کہا جانے کہ چاند کے ڈکھڑے ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ انبیاء کے لیے ہلکی نہان اور ہلکی مکان ہونا ہے کہ ایسی سے ایسی مسافت پر پل بھر میں پہنچ جاتے ہیں، یا بڑے سے کام کو جو سپا سوں گھنٹوں میں ہونا ہو وہ دو منٹ میں کر لیتے ہیں اور ان کے لیے نہان بھی لپٹ جاتا ہے وہ مکان بھی لپٹ جاتا ہے بخورات دن اسباب میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے دماغ میں نہیں بیٹتا کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے۔

اس لیے حق تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس امت میں کچھ ایسے افراد پیدا کیے کہ چاہے وہ اسلام لائیں یا نہ لیں مگر ایسی ایک ذات کریں، ایسی تیاریاں کریں کہ ہر معجزے کے لیے مادیات میں ایک مثال بن جائے اور ان کا منہ بند کیا جاسکے۔

کل تک یہ کہا جاسکتا تھا کہ آسمانوں کی طرف خروج ناممکن اور محال ہے۔ فلاسفہ قدیم تو کہتے تھے کہ بیچ میں کمرہ ناسپرتا ہے بھلا آدمی کیسے گنہ جائے گا پھر بیچ میں ہی کمرہ ہوا پڑتا ہے، انسان تھوڑی ہوا پر داشت نہیں کر سکتا۔ ہوا کے ذخیرے میں پہنچ جائے تو ہوا اسے کیسے چھوڑے گی۔

۱۔ طہ کے منی ہیں لیٹنا، طہ نماں، طہ مکان، طہ ارض، سب کا مطلب ہے کہ جو کام یا سہ مسنون اور سالوں میں ہو سکے والا ہوا اس کو منٹوں سکندوں میں کر لینا نہ نئی کی۔ یہ سب مطلب محسوس ہونے والی چیزیں ہیں اور پر جانا۔

۲۔ سچی ۱۔ عادت اور عام طریقہ کے خلاف ۲۔ اسباب پیدا کرنے والے واسطے کا بندہ ۳۔ خدا پر نگاہ رکھنے کی بجائے اسباب پر نگاہ رکھنے والا۔

غرض یہ محال سمجھا جاتا تھا آج جب ایجادات ہوئیں اور جٹ طیارے
تیار ہوئے اور لوگ سیاروں میں بیٹھ کر چلے اور دنیا کے چکر کاٹنے شروع
کیے اور انہوں نے ارادے یہ بندھے کہ ہم چاند تک نہیں گے تو کم سے
کم یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ سرعت سیر کے لیے کوئی مقدار معین نہیں جلدی
سے جلدی پہنچنے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، مہینے بھر کی مسافت
آدمی گھنٹوں میں بھی طے کر سکتا ہے گھنٹوں کی مسافت منٹوں میں طے
کر سکتا ہے۔ غنوں کی مسافت سکندوں میں طے کر سکتا ہے۔ یہ قدیم فلاسفہ
کا بھی مذہب ہے کہ سرعت سیر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ بڑی سے
بڑی سیر چھوٹی سے چھوٹی مدت میں ہو سکتی ہے۔

اور آج کے فلسفے نے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ جس چیز کو آج سے پچاس
بیس پہلے لوگ محال کہتے تھے آج وہ ممکن بن گیا، کل اگر کوئی یوں کہتا کہ
پچاس برس پہلے میں نے ایسی سواری ایجاد کی ہے کہ اس میں بیٹھ کر میں
دنیا کا چکر لگا سکتا ہوں۔ پوری دنیا میں گھوم سکتا ہوں تو لوگ اُسے
دیوانہ کہتے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں؛ لیکن جب گاگرین چلا
اور اس نے تقریباً ۲۲ گھنٹوں میں ستروا چکر دنیا کے لگائے تو اب
سب کے منہ بند ہیں۔

اس کا حائل یہ ہے کہ وہی بات اگر پیغمبر کہے تو ہم ماننے کے لیے

تیار نہیں اور اگر وہی بات پیغمبروں کے منکر کہیں تو ہم ماننے کے لیے
تیار ہیں یعنی فرق اسباب اور مسبب الاسباب کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہو تو ماننے کی بات نہیں لیکن
اگر دنیا کی طرف منسوب کر کے کہو تو ماننے کی بات ہے۔ تو جب اللہ
تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بغیر دیکھے ماننے کے لیے تیار نہیں تو دنیا میں ایسے
اسباب مہیا کر دیئے کہ وہ معنویات کے ماننے کے لیے مثال بن جائیں۔
تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم دعویٰ کرو اور دنیا کے موجودہ
فلاسفوں سے کہا کہ تم ان کے لیے دلائل مہیا کر دو۔ اگر دونوں کام
مسلمانوں کے ذمہ ڈال دیتے کہ یہی معراج کا دعویٰ کرتے اور یہی ایجادیں
کر کے اسے ثابت کرتے تو عملی ترقی نہ ہو سکتی بلکہ یہ محض صنائع اور متکار
بن کے رہ جاتے۔

تو اللہ نے ان سے کہا تم عملی دعویٰ کرو اور دوسری قوم کو کہا کہ
تم عملی دلائل مہیا کر دو۔ یہ دعویٰ کہ میں تم اس کو ثابت کرو، کل کو ممکن ہے
اسی اثبات کی بدولت تم بھی ان دعویوں کو ماننے لگو۔

آج کم کے معراج سے انکار کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ کیونکہ
چاند میں جانے کا جب ارادہ کر لیا تو پہنچنا نہ پہنچنا تو بعد کی بات ہے

۱۔ جمع سبب ۲۔ سبب پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ ۳۔ باطنی چیزیں
۴۔ بڑا کارگر بڑا مہر مند

۵۔ تیز رفتور ۶۔ طلب

صرف ارادہ کرنے ہی سے امکان تو ثابت ہو گیا۔ وقوع جب بھی ہو وہ ہوتا رہے گا۔

تو کل تک جو لوگ معراج کے سفر کو ناممکن کہتے تھے کم سے کم ان کے منہ پر ہر لگ گئی اور وہ اب نہیں بول سکتے۔ اس واسطے کہ وہ امکان کے قائل ہو گئے۔ یاد رکھو سب سے بڑی چیز تو امکان ہی ہے واقعہ ہونا تو امکان کے آثار میں سے ہے وہ جب بھی ہو جائے۔ معتزلہ کا در تھا جو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حق تعالیٰ شای کو دیکھا نہیں جاسکتا۔ نہ دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ نہ آخرت میں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیدار خداوندی محال اور منتفع ہے عقلاً اور شرعاً ناممکن ہے۔

غرض یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا دعویٰ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے بندے اللہ کو دیکھیں گے۔ انہیں دیدار خداوندی نصیب ہوگا۔ غرضائت قیامت میں اور جنت میں بھی ہوگا۔ غرض ہر جگہ حق تعالیٰ کا دیدار اور تجلیات ان کے سامنے آئیں گی۔ اور وہ انہیں دیکھیں گے۔

قرآن کریم نے فرمایا کہ۔

مَنْ كَانَ حَاجِزًا مِّنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجِزٌ مِّنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یعنی قیامت کا یہ دن۔

وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَافِضَةٌ أَلَىٰ رُءُوسِهِمْ خَافِضَةٌ
بہت سے چہرے ہوں گے جو چمکے ہوئے ہوں گے، ترقی بازہ ہوں گے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف نگاہیں لگا کر اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کفار کے بارے میں فرمایا کہ۔

كَلَّا إِنَّهُمْ مِمَّ دُحِبُوا يَوْمَئِذٍ لِّمُحْضَوْنَ
یہ برگزین نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہوگا کہ کفار جتنے ہیں وہ محض ہوں گے۔ ان کے لیے حجابِ حائل کر دیا جائے گا وہ اس لذت دیدار سے دوامی طور پر محروم کر دیئے جائیں گے۔

تو ان کو مایوس کیا گیا اور مومنین کو امیدوار بنایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ! صل اللہ علیہ وسلم یہ اربوں کھربوں مخلوق یعنی آدم کی ساری اولاد جب ایک جگہ جمع ہوگی تو بڑا ہجوم اور ہنگام ہوگا۔ دس بیس سپاس نہر آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو بھیڑ ہو جاتی ہے، چیخ دیکار ہوتی ہے اور سب ایک دوسرے کے لیے حجاب اور آثر بن جاتے ہیں تو یہ اتنی مخلوق کہ سارا کبر حضرت آدم کا ایک جگہ جمع ہو ایک وقت میں کیسے اللہ میاں کو دیکھ سکتے گا۔

آپ نے فرمایا کہ جب چودھویں کا چاند چمکتا ہوا ہوتا ہے تو ساری

سب پر وہ ڈالا ہوا ہے پردہ۔ سب ہمیشہ کے لیے

دنیا کے ان کی کیا ایک وقت میں اس کو نہیں دیکھتے؟ کیا ایک کے دیکھ

میں دوسرے کا دیکھنا حجاب بن جاتا ہے؟ تو جب ایک وقت میں سبھی مچھلا دیتا ہے اور سب کے سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو شبہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے جنہوں میں اور عرصات جہالت کی چیز ہے اور اس کے خلاف ثابت کرنا علم کی چیز ہے، اس قیامت میں سارے بنی آدم مل کر ایک وقت میں اللہ کا دیدار بھی کر سکتے جاہل دنیا میں جلد غالب آجاتا ہے اور عالم دیرت، اس لیے کہ اسے بڑے مقدمات طے کرنے پڑتے ہیں جبکہ جاہل کو ایک انکار کافی ہو جاتا ہے۔

تو بہر حال دیدارِ خداوندی ممکن بھی ہے، واقع بھی ہوگا اور حق ہے، یہی مذہبِ اہل حق کا ہے جسے انبیاء نے کر کے۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ محال اور ناممکن ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ سکے انہوں نے اس دعویٰ کو اٹھایا اور دلائل پیش کیے چونکہ یہ دعویٰ اسباب کے

فرد مطابق ہے کہ اللہ سب کو دیکھنا نہیں جاسکتا۔ اس لیے عوام مبتلا ہونے شروع ہوئے اور بہت سوں کے ایمانوں میں کچھ خلل پڑنا شروع ہو

چنانچہ علماء نے بحثیں کیں، مناظرے کیے، تقریریں کی مگر چونکہ علماء باریک بات کہتے تھے جو منہویت سے بھرپور ہوتی تھی اور وہ منکر

تھے۔ انکار کرنے والا شہ ڈال دے تو جلدی اٹھ ہوتا ہے اور حقیقت دل میں فرار دیر سے بیٹھتی ہے اس لیے مکررین جلد کامیاب

ہوتے ہیں اور معتزلین دیر سے کامیاب ہوتے ہیں۔ مگر کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور دلائل دینے پڑتے ہیں جبکہ مکرر ایک شبہ پیدا کر کے پبلک میں

حضرت جنید رحمۃ اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ حضرت یہ قصہ پیش آ رہا ہے، ہم تو عاجز آچکے ہیں، دلائل دیتے دیتے تھک گئے مگر دعویٰ باریک ہے اللہ کے دیدار اور قیامت کے واقعات اس دنیا میں سمجھنا جبکہ یہاں کے بندے بندۂ اسباب ہیں، بہت مشکل ہے کس طرح سمجھائیں؟ ہم نے سب کچھ کر لیا مگر لوگوں کے ذہنوں میں

نہیں بیٹھتا اب آپ کا کام ہے کہ مخلوق کو سمجھالیں۔

لے اولادِ آدم سے انکار کرنے والے تھے ماننے والے۔

فرمایا کہ اچھا ہم مناظرہ کریں گے۔ اس کا اعلان کر دو۔ چنانچہ وہ
مقررہ پر جامع مسجد رسالہ میں بغداد کے لاکھوں آدمی جمع ہوئے۔
تو اس بناء پر کہ حضرت جنیدؒ و عطاء کہیں گے۔ جنہوں نے کبھی وعظ نہ
کہا۔ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے تو مخلوق خود بخود راسخہ آتی ہے کہ کوا
بجیب بات ہوگی۔

اور پھر یہ کہ مناظرے کا اعلان تھا اور مناظرہ جھگڑے کی چیز ہے
اور جھگڑے سے عوام کو زیادہ مناسبت ہوتی ہے، تعمیری چیزوں
کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے جتنا جھگڑوں کی چیزوں کی طرف توجہ کرتے
ہیں۔ جھگڑا تو زیادہ شہرت نام ہو جاتا ہے اور بے چارہ تعمیر کنندہ کچھ منسوب
سارہ جاتا ہے۔

بہر حال جامع مسجد رسالہ میں لاکھوں آدمی جمع ہوئے، حضرت جنید
رحمۃ اللہ علیہ آکر منبر پر بیٹھے، لاکھوں آدمیوں کا مجمع تھا۔ معجزہ کے بڑے
علماء بھی سامنے آئے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا دعویٰ ہے
تم کیا کہنا چاہتے ہو؟

معتزل عالم نے کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کو اس کی مخلوق نہیں دیکھ
سکتی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا دیدار محال ہے۔

۱۔ مشہور ۲۔ مراد اصلاح کرنے والا

شیخ نے اس کے جواب میں ایک بھی دلیل پیش کی بلکہ یہ کہا کہ میں
ایک چیز کو چھنا چاہتا ہوں اور تمہارے ضمیر سے اپیل کرتا ہوں وہ یہ کہ
کیا تمہارا خدا کے دیکھنے کو دل چاہتا ہے؟
اس نے کہا ہاں! جی تو چاہتا ہے۔

فرمایا یہ دلیل ہے کہ خدا دیکھا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھنے کو جی اُسی
چیز کو چاہے گا جو دیکھی جاسکتی ہے اور جس کا دیکھنا محال ہو اس کے دیکھنے
کو کبھی جی نہیں چاہے گا۔ کبھی آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں خود شہر کو دیکھ
لوں، یہ جی چاہے گا کہ اس کو سونگھ لوں۔ کبھی آپ کا جی نہیں چاہے گا
کہ میں آواز کو دیکھ لوں۔ بلکہ اسے سننے کو جی چاہے گا۔ تو جو چیز جس
حالت سے سمجھی جاتی ہے۔ اُسی حالت سے احساس کرنے کی تمنا ہوتی ہے
دوسرے حالت سے نہیں ہوتی۔

تو تم جب یہ کہتے ہو کہ خدا کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے تو اس کا مطلب
ہے کہ تمہارے ضمیر میں جی چاہنے کا داعیہ موجود ہے جس سے معلوم ہوا کہ
حق تعالیٰ کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ورنہ تمنا ہی پیدا نہ ہوتی۔ یہ دلیل ہے دیدار
کے ممکن ہونے کی۔ اب واقع ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر صادقؑ نے خبر
دی ہے کہ واقعہ ہوگا۔ تو امکان تم نے ثابت کر دیا۔ وقوع صاحب
شرعیہ نے ثابت کر دیا، اب بناؤ تمہارا کیا دعویٰ ہے؟

۱۔ دل ۲۔ معلوم اور غوس کرنے کی قوت ۳۔ انسان کے جسم میں پانچ ہیں، دیکھنے
کی، چکھنے کی، سننے کی، چھونے کی، سچے معلوم اور غور ۴۔ خواہش
۵۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اب وہ بے چارہ حیران ہو کر چپ رہ گیا اس لیے کہ وہاں تو دل ہی پھٹا گیا۔ تو اہل اللہ ضمیر اور وجدان سے اپیل کرتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دلیل اس کا ضمیر اور وجدان ہے۔ اندرونی ذوق جس کا تقاضا کرے وہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ مقدمات بلا کے عقل طور پر دوسروں کے سامنے کچھ ثابت کر دیں تو یہ دلائل من گھڑت ہوں گے۔ اصل دعویٰ ضمیر میں ہوتا ہے جس کے ماننے پر دل مجبور ہوتا ہے۔

تو سب سے بڑی دلیل انسان کا وجدان اور ضمیر ہے۔

بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تقدیر کے منے میں بڑا شبہ ہے، جب انسان مجبور محض ہے تو یہ جنت و دوزخ کیسی ہے۔ تو میں نے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کوئی اختیار نہیں ہے؟

مسئلہ کی بنیاد اس پر ہے کہ اگر انسان کے لیے اختیار ثابت ہو جائے تب تو تکلیف شرعی بھی درست ہے اور سزا و جزا بھی درست ہے۔ لیکن اگر اینٹ پتھر کی طرح مجبور ہو اور کوئی بھی اختیار نہ ہو تب بے شک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اینٹ پتھر کی طرح مجبور ہے تو اسے خطاب کیوں جارہا ہے کہ یہ کام کر اور یہ کام نہ کر۔ اور کیوں کہا جارہا ہے کہ یہ کام کرے گا تو جنت ملے گی اور نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ جب وہ

۱۔ محسوس کرنے کی باطنی قوت ۲۔ خواہش ۳۔ سکہ بالکل بے بس۔

مجبور محض ہی ٹھہرا تو بے چارہ کیا کرے۔ اس لیے اصل مسئلہ اس پر ہے کہ انسان میں اختیار ہے یا نہیں۔ اگر اختیار ثابت ہو جائے تو تکلیف شرعی بھی درست ہے، سزا و جزا بھی درست اور آخرت بھی درست۔ میں نے کہا کہ اختیار پر بات آئی ہے تو شرعی دلائل کو تو پہلے الگ رکھنے ہیں آپ کے ضمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میں اختیار ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ خوشی ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں خوشی تو ہوتی ہے۔

میں نے کہا یہی اس کی دلیل ہے کہ آپ اپنے کو مختار جانتے ہیں اگر مجبور محض ہو کر کام کرتے تو خوشی نہ ہوتی۔ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے کہ میں خود تھوڑا سی کر رہا ہوں مجھ سے جبر اکرا یا جارہا ہے اس لیے مجھے خوشی کا کیا حق ہے۔

جب آپ کوئی بدکاری کرتے ہیں تو آپ کو غم اور ندامت ہوتی ہے یہ ندامت اس کی دلیل ہے کہ آپ خود کو مختار جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ اس قدر نادام ہوتے ہیں کہ آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں چور سے اگر مجسٹریٹ کہتا کہ کیوں چوری کی تو چور جواب دیتا کہ صاحب "کیوں" کا سوال ہی نہیں میں تو اینٹ پتھر کی طرح مجبور محض ہوں، خدا نے مجھ سے کرا دی۔ آپ کیوں مواخذہ کرتے ہیں؟ لیکن

۱۔ شرمندگی

میں کے برخلاف وہ دامت کا اظہار کرتا ہے اور جھوٹ، سچ کے
 برعینہ جواب دہی کی فکر کرتا ہے اپنے ضمیر میں اس بات کو مانتا ہے کہ یہ
 عمل میں لے لیا ہے اور اپنے اختیار سے کیا ہے۔ اس لیے کچھ طمع سازی
 کر کے مجھے اس کو نبھانا چاہیے تاکہ کچھ برئیت ثابت ہو۔ اس لیے اگر
 ایسا نہ ہوتا تو آدمی ہر صورت میں اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا کرتا کہ میں نے
 نہ کیا تو مجبور تھا اور نما نہ پڑھ لی تو مجبور۔

غرض یہی کہ کسے دل میں خوشی کا آنا، بدی کر کے دل میں مذمت کا آنا
 اس کی دلیل ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو مجبور کرنے بجائے مختار باور کرائے
 ہے۔ یہ آپ صرف دکھلانے کو کہہ رہے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے ورنہ
 آپ کا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ آپ مجبور نہیں، مختار ہیں۔ اور جب
 مختار ہیں تو آپ سے خطاب صحیح ہو گیا۔

پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ایک کتاب بھی سمجھتا ہے کہ آپ میں اختیار
 ہے۔ اس واسطے کہ جب آپ کہتے کہ ڈھیلا پھینک کر رہتے ہیں تو وہ
 انتقام لینے کے لیے ڈھیلے پر نہیں جاتا بلکہ آپ کی طرف آتا ہے۔ وہ جاتا
 ہے کہ ڈھیلا مجبور ہے اور یہ مختار ہے۔

تو تعجب ہے کہ آپ کے اختیار کو وہ بھی سمجھتا ہے لیکن آپ نہیں
 سمجھتے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجبور محض ہوں۔ جب کہ آپ کا دل آپ کو
 مختار کہہ رہا ہے۔ یہ جہاں بات ہے کہ وہ اختیار کس وجہ کا ہے۔ اس
 کو ناپ کر بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ اتنا اختیار

تو بند سے میں ہے اور اتنا نہیں ہے۔ اتنا مجبور ہے، اتنا مختار ہے،
 مگر عیناً اور وجداً انسان میں اختیار بھی ہے، جبر بھی ہے۔ نہ مجبور محض
 ہے، نہ مختار مطلق۔ ایسا مختار مطلق جس میں جبر کا نشان نہ ہو، وہ اللہ
 کی ذات بابرکات ہے اور ایسا مجبور مطلق جس میں اختیار کا نشان نہ ہو
 معدومیات میں۔ یعنی جن کو ابھی وجود ہی نہیں ملا کیونکہ جس میں وجود آگیا تو
 ظاہر ہے کہ اس میں وجودی حتمات کمالات وجود بھی آئیں گے، اختیار
 بھی آئے گا۔ مگر انسان مجبور ہو کہ بھی ایک حتمات معدوم رہتا ہے اس لیے
 کہ اس کی اصلیت عدم ہے۔ عدم سے نکال کر خدا نے وجود کا پر توڑ ڈالا
 ہے تو اصلی عدم نازل نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے خواہ انسان
 کی ذات ہو یا اس کی صفات ہوں یا افعال ہوں سب کو وجود اور عدم
 دونوں نے گھیر رکھا ہے۔

مثلاً آپ کی ذات ہے اور آپ ڈیڑھ گند لائے ہیں تو ڈیڑھ گند کے
 اندر تو آپ کا وجود ہے اور ڈیڑھ گند کے باہر آپ کا عدم ہے تو چاروں
 طرف عدم، بیچ میں تھوڑا سا ذات کا وجود ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لا محدود
 وجود رکھتے ہیں کہ جہاں تک چلے جاؤ آپ ہی کا وجود نظر آئے۔ بلکہ لا
 محدود وجود نہیں، محدود وجود ہے، چنانچہ ایک حد میں آپ موجود ہیں
 اور اس حد سے باہر آپ معدوم ہیں بغرض ہر طرف عدم سے گھرا ہوا

نہ محسوس کرنے کی باطنی قوت نہ مجبوری نہ جو چیزیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئیں
 نہ نہ ہونا نہ عکس

ایک مختصر سا وجود ہے۔

یہی آپ کی صفات کا حال ہے، مثلاً آپ کا علم ہے اب وہ زیادہ سے زیادہ ہزار سلوں کا علم ہو گا، دو ہزار کا ہو گا، دس ہزار کا ہو گا، اس کے بعد عدم علم۔ تو آپ کے علم کو چاروں طرف سے عدم علم نے گھیر رکھا ہے یعنی جہالت نے ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے جس کے بیچ میں تھوڑا سا علم ہے۔

یہی حال آپ کی قدرت کا ہے مثلاً آپ اس پر قادر ہیں کہ یہ لافٹ پیکر اٹھالیں، اس پر بھی قادر ہیں کہ یہ ریکارڈنگ مشین ہاتھ سے اٹھالیں۔ چنانچہ جب بھی آپ سے کہا جائے گا، آپ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس مسجد کو ذرا ہاتھ سے اٹھائیے، آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے بس میں نہیں، کیونکہ قدرت کی ایک حد ہے کہ وہاں تک آپ قادر ہیں اور اس کے بعد عاجز ہیں تو آپ کی قدرت کو چاروں طرف سے عدم قدرت نے گھیر رکھا ہے۔

تو علم میں عدم علم بھی اور علم بھی بیچ میں تھوڑا سا علم، چاروں طرف عدم علم، قدرت میں بھی چاروں طرف عدم قدرت، بیچ میں تھوڑی سی قدرت، یہی صورت اختیار کی ہے کہ جب وجود ہے تو وجودی کمال اختیار ہے اس لیے تھوڑا سا اختیار ہے باقی عدم اختیار یعنی اختیار کا نہ ہونا جسے جبر کہتے

ہیں۔

تو آپ کسی حد تک مختار ہیں، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، قادر بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، اس لیے کہ آپ وجود و عدم دونوں کا مجموعہ ہیں، اگر وجود محض ہوتے تو علم محض ہوتا، جہل کا نشان نہ ہوتا۔ وجود محض ہوتا تو عدم کا نشان نہ ہوتا اور اگر عدم محض ہوتے تو وہاں جہل ہی جہل ہوتا، عجز ہی عجز ہوتا۔ لیکن دونوں کا جمع ہونا اس کی دلیل ہے کہ آپ میں کچھ وجود ہے کچھ عدم ہے، وجود اور عدم سے آیا ہوا ہے جبکہ عدم آپ کی ذات میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ ذاتی اور اصلی ہے تو وجود عارضی ہے جو اوپر سے آیا ہے۔ اس کو ذرا واضح طور پر آپ اس مثال کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں کہ سورج طلوع کرتا ہے تو وہ پلوں کے ہزاروں کھڑے آپ کے سامنے آتے ہیں جس انداز کے دروازے روشنندان وغیرہ ہوتے ہیں اسی انداز کی دھوپ کی شکل بن جاتی ہے اگر گولی روشنندان ہے تو گول دھوپ آئے گی۔ چوکور ہے تو چوکور دھوپ آئے گی۔ مثلث ہے تو مثلث دھوپ آئے گی۔ تو یہ جو دھوپوں کے کھڑے ہیں ان کو مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ سورج ان کا موٹہ جڑ ہے۔ یہ اس کی مصنوعات اور اس کی مخلوقات ہیں، کہ دھوپوں رنگوں اور صورتوں کی دھوپیں دنیا میں پڑی

لے ہونا لے نہ ہونا لے سراسر وجود ہی وجود لے سراسر علم ہی علم لے
بائکل وجود ہی نہ ہونا لے بنائے والا لے بنائی ہوئی چیزیں

لے علم کا نہ ہونا لے طاقت کا نہ ہونا۔

ہوئی ہیں۔ یہ گویا سورج کی موجودات ہیں جس نے ان شکلوں کو بنایا ہے۔

تو تھوڑی دیر کے لیے شکل کے اوپر غور کیجئے کہ شکل کے پیتے میں یہ شکل جو آپ کے سامنے ہے کب بنی جب نور اور ظلمت دونوں جمع ہوئے۔ چاروں طرف اندھیرا ہے۔ بیچ میں روشنی ہے جو گول دھوپ کی شکل بن گئی۔ اگر فرض دھوپ ہی دھوپ ہو تو اس کی کوئی شکل نہیں ہوگی، یا اگر فرض اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو اس کی بھی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ لیکن جب اندھیرا اور چاندنا جمع ہوں گے یعنی نور و ظلمت مجتمع ہوں گے تو کوئی نہ کوئی شکل بن جائے گی۔

اس لیے شکل نور و ظلمت کے مجموعے یا چاند نے اُجاڑے کے مجموعے کا نام ہوا فقط چاند نے میں بھی شکل نہیں، فقط اندھیرے میں بھی شکل نہیں جب دونوں کو یکجا کر جمع کیا جائے گا تو شکل بن جائے گی۔

فرض شکل دو چیزوں کے مجموعے کو کہا جائے گا اور وہ چاندنا اور اندھیرا ہیں۔ اب اس پر غور کیجئے کہ اس شکل میں یہ نور کہاں سے آیا؟ یہ ظلمت کہاں سے آئی؟ اب غور کریں گے تو نور تو آفتاب کی وجہ سے شکل میں آیا لیکن ظلمت تو آفتاب کی وجہ سے نہیں آئی آفتاب میں ظلمت کا نشان ہی نہیں۔

وہ روشنی ہے اندھیرا ہے اکٹھے ہوں گے جمع ہوں گے۔

تو درحقیقت وہ ظلمت اس شکل کی ذات میں رکھی ہوئی ہے جس کو اس نور نے چمکا دیا کہ اس کے اندر آنا اندھیرا ہے اگر اس پر نور پڑتا تو اس کا اندھیرا بھی نہ کھلتا۔ اگر یہ سمجھیں وجود نے آتا تو ہمارا معدوم ہونا بھی واضح نہ ہوتا، ہمارا عدم بھی کھلا جب ہمارے اندر وجود آ گیا۔ تو اس شکل کی ظلمت جب کھلی جب اس کے اوپر آفتاب نے نور ڈال دیا۔ تو نور آفتاب سے آیا ہے اور ظلمت اس شکل کی ذات سے آئی ہوئی ہے یعنی اس کے اندر موجود ہے جس کو آفتاب کے نور نے ذرا سا دھکیل دیا ہے۔

تو عدم ہماری ذات میں ہے اور وجود اللہ کی طرف سے آیا۔ عدم اللہ کے ہاں سے نہیں آیا وہاں عدم کا نشان نہیں۔ اس نے وجود والا تو وجود سے یہ بات کھل گئی کہ ہمارے اندر عدم بھی موجود ہے تو جیسا کہ وہ شکل نور اور ظلمت کا مجموعہ ہے کہ نور آفتاب کی طرف سے آیا، ظلمت شکل کی ذات کی طرف سے آئی۔ اسی طرح ہماری حالت ہے کہ اللہ نے ہم کو وجود والا عدم ہماری ذات میں تھا تو نور وجود وہاں سے آیا جب کہ ظلمت عدم ہمارے اندر ہے۔ اس لیے جو بھی ہمارے افعال یا صفات ہوں گی دونوں میں وجود اور عدم دونوں ملے ہوئے رہیں گے۔ تو علم میں عدم بھی ہے وجود بھی ہے، قدرت میں وجود بھی ہے، عدم بھی ہے، اختیار میں وجود اختیار بھی ہے، عدم اختیار بھی ہے۔ تو چونکہ انسان میں سے عدم کے خواص و آثار تو جانا نہیں سکتے کیونکہ اصلیت عدم ہے اس واسطے اسے یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ موجود

نقص ہے اور یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مفردوم محض اور ناقص محض ہے اس لیے کہ نقص اور کمال دونوں میں ہیں کہ کچھ کمال ہے کچھ نقصان ہے۔ یہی مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انسان ناقص و مختار مطلق ہے نہ مجبور محض ہے، کچھ مختار ہے کچھ مجبور ہے، اب یہ بتانے کے لیے کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتنا اختیار ہے اور کتنا مفردوم اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے طور پر اسے بھی سمجھایا اور عوام الناس کے سمجھانے کے لیے مثال بالکل کافی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ کیا میں مختار مطلق ہوں؟

فرمایا ”نہیں“

تو کیا میں مجبور محض ہوں؟

کہا ”نہیں“

مختار و مجبور دونوں ہوں؟

فرمایا ”ہاں دونوں کا مجموعہ ہو، کچھ مختار، کچھ مجبور“

اس نے پوچھا کہ کتنا مختار ہوں، کتنا مجبور ہوں؟

فرمایا ”تا تک اٹھا کر گھڑا ہو جا“ وہ ایک ٹانگ اٹھا کر گھڑا

گیا۔

فرمایا ”دوسری بھی اٹھا لے اور گھڑا ہو؟“

کہا ”یہ تو نہیں کر سکتا۔“

فرمایا ”بس اتنا مختار، اتنا مجبور!“

تو اس طرح انہوں نے ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا اللہ یہ بتلا دیا کہ کسی

حکمت اختیار چلتا ہے، کسی حد سے اس کے جواب دیدیتا ہے۔

تو بہر حال عقلاً آنا ثابت ہے اور وجداناً اور ضمیر کے طور پر یہ مسلم

ہے کہ انسان مختار ضرور ہے اور جب عقلاً اور وجداناً مختار ہو نا ثابت

ہو گیا تو تکلیف شرعی بھی درست ہو گئی، منرا اور جزا بھی درست ہو گئی

آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اینٹ پتھر کی طرح مجبور محض ہوں، مجھے کیوں خطاب

کیا جاتا ہے، مجھے کیوں سزا و جزا دی جاتی ہے، میں تو اینٹ کی مانند ہوں

یہ غلط ہے، اس کا ضمیر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اینٹ کی مانند ہے۔

تو بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی دلیل انسان کا ضمیر اور

اس کا وجدان ہے۔ ضمیر عقلی بالطبع ہو کر جس چیز کو مانتا ہے اس کے مقابلے

میں ہزاروں دلیلیں ایک طرف ہیں اور وہ ضمیر ایک طرف ہے۔ تو اہل

الحد وجدان کو اپیل کرتے ہیں، ضمیر کے سوال کرتے ہیں۔ ضمیر سے جب

آدمی انصاف کرتا ہے تو بات حق نکلتی ہے۔

تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ خدا کے دیکھنے کی سزا بھی ہے؟

کہا ہاں مانتا ہے اور جی بھی چاہتا ہے۔ کہا یہ دلیل ہے دیدار کے ممکن ہونے

لے خالی دہن لے معلوم کرنے کی باطنی طاقت

سکی۔ اگر محال ہوتا تو محال کی منسا آدمی کو کبھی ہو ہی نہیں سکتی، تو امکان
تو نے ثابت کر دیا، وقوع مخبر صادق کی خبر نے ثابت کر دیا، اس لیے
ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہوگا۔

اصل دلیل یہ ہے اور اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ معجزات کے
سلسلے میں جو کہ انسان ضمیر کو خراب کرتا ہے اور اسباب میں پھنس جاتا ہے
اس واسطے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان سے مٹ کر خالص
اپنے ضمیر پر غور کرے تو حق حق نظر آئے گا اور باطل باطل نظر آئے گا۔
بعض دفعہ تعصبات بعض دفعہ تقلید، بعض دفعہ کچھ سوسائٹی کی روایات
جیسی چیزیں آدمی کے ذہن کو خراب کر دیتی ہیں۔ ان سب سے الگ ہو
کر اور محض بالبعید ہو کر جب غور کرے گا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں
ایک نور رکھا ہے اس لیے حق و باطل سمجھ میں آجائے گا۔ تفصیل سے آئے
یا اجمال سے آئے مگر واضح ہو جائے گا۔

تو سب سے بڑی دلیل انسان کا ضمیر اور انسان کا وجدان نکلا۔ اس
لیے انبیاء و وجدان ہی کو اپیل کرتے ہیں، ضمیر کو درست کر دیتے ہیں کہ
اس میں خس و خاشاک و پٹے پائیں۔

تو انبیاء نے معجزہ دکھلایا اب ضمیر صاف ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جب
خدا نے انسان تک کو پیدا کر دیا جو ایسی کامل مخلوق ہے کہ اس کی وجہ سے
دنیا میں پانچواں ہے تو اور چیزیں تو سب نیچی نیچی ہیں جنہیں خدا پیدا کر دے تو

تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ذکر سے
کروڑوں کو کوئی ناممکن اور قیاس سے باہر بات نہیں ہے اس لیے کہ معجزہ
ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے سب آسان ہے۔ جب حضور جیسی
ذات مقدس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سنے پتلا ہے کہ جو سارے عالموں پر بھاری
اور سارے عالموں سے افضل ہے تو چاند کے ذکر سے ہو جانا اس کی
قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ مگر یہ جب ہو کہ جب وجدان صاف ہو
اسباب کی عادتوں نے وجدان کو خراب نہ کیا ہو مگر عام طور سے وجدان اور
ضمیر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے معجزات کے لیے کچھ حیلے
پیدا فرمائیں تاکہ ان کو دیکھ کر آدمی کو انکار کرنے کی قدرت باقی نہ رہے
تو کل تک معراج کا انکار تھا مگر جب فلسفیوں نے ارادہ کیا کہ ہم چاند تک جائیں
گے۔ تو ان کے ذہن میں جاسکے گا امکان آجنا معراج کے ممکن ہونے کی دلیل
ہے۔ ان کے ضمیر نے ثابت کر دیا کہ آسمانوں تک آدمی پہنچ سکتا ہے۔
اس لیے اگر اللہ کا رسول پہنچ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ فرق اتنا
ہو گا کہ تم مادی اسباب سے پہنچو گے، وہ روحانی اسباب سے پہنچیں گے۔
اس کو سب جانتے ہیں کہ روایات میں وہ قوت نہیں ہے جو روحانیات
کے اندر ہے۔ اس واسطے کہ مادی چیزیں کثیف ہوتی ہیں اور روحانی چیزیں
لطیف ہوتی ہیں اور لطیف چیز بہ نسبت کثیف کے زیادہ طاقتور ہوتی
ہے دنیا میں بھی کثیف چیزیں متحرک ہوتی ہیں۔ لطیف چیزیں متحرک

ہتی ہیں۔ وہ اپنی طاقت سے انہیں ہلاتی ہیں۔

آپ کسی فیکٹری میں جائیں تو سہارا ہاں لوہے کی بڑی بڑی چکریں ، بڑے بڑے پتے اور پیسے گھوم رہے ہیں اور ایک فیکٹری ہے بہاروں پیسے گھوم رہا ہے۔ مشینیں چل رہی ہیں لاکھوں من لوہا ناچ رہا ہے ، اسے کون بچا رہا ہے ؟ آپ غور کر کے دیکھیں گے تو پاؤں دوس میں جو سٹیم ہے وہ انہیں حرکت دے رہی ہے ، سٹیم کا نہ کوئی بدن ہے نہ ظاہری ٹونکاس کا کوئی وجود نظر آتا ہے۔ آنکھوں سے اوجھل ہے مگر وہ سٹیم ہی حرکت دے رہی ہے ، اس کی حرکت سے لاکھوں من لوہا ناچ رہا ہے۔ تو سٹیم ذرا سی جگہ میں ہے ، بے حد لطیف چیز ہے اور یہ کتنا فائدہ اس کے اوپر گھوم رہی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کثیف طاقت دور نہیں ہوتا بلکہ اس کے مقابلے میں لطیف طاقتور ہوتا ہے۔ جتنی لطافت بڑھتی جائے گی۔ اتنی ہی طاقت بڑھتی جائے گی۔

حدیث میں فرمایا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ نے زمین پیدا کیا اور وہ پانی پر تیار تھی تو زمین ہلنے اور لرزنے لگی کیونکہ پانی کے اوپر تھی فخلق الجبل فقال لها عليها اللہ نے اس کے روکنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے و الجبل اوقد اذ پہاڑوں کو گویا میخ بنا کر زمین کے اندر محسوس کیا۔ چنانچہ ان کے بوجھ سے حرکت بند ہو گئی تو پہاڑوں کی شدت و مضبوطی اور سختی کو دیکھ کر ملائکہ نے عرض کیا کہ یارب

سہ کثیف کا تبع ہے ، بہت کثیف چیزیں۔

هل من خلقت بشی اشد من الجبال۔ ؟ یا اللہ میاں آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے ؟ یعنی یہ تو بڑی زبردست معلوم ہوتی ہے کہ زمین جیسے عظیم کڑے کی جو ہل رہی تھی حرکت روک دی اسے اپنی قوت سے دبا دیا تو یہ پہاڑ تو بڑی طاقت ورجہ معلوم ہوتی ہے کہ جسم بھی بڑا اور صلابت و سختی بھی زیادہ تو هل من خلقت بشی اشد من الجبال ! آپ کی مخلوق میں کیا پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے ؟ قال نعم الحديد۔ فرمایا ہاں لوہا اس سے زیادہ سخت ہے لوہے کی ایک کدال لے کر آدمی پہاڑوں من کی چٹان کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ یہ جو ریل کی پٹریوں کے کنارے لاکھوں من پتھر کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں جنہیں انسانوں نے کدالیں لے کر اور توڑ توڑ کر پھاں لگا دیا۔

تو لوہے میں وہ طاقت ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے ، جب لوہے کی کدال سامنے آتی ہے تو ان کی ساری سختی دھری رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا میری مخلوق میں پتھر سے زیادہ شدید چیز لوہا ہے تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یارب هل من خلقت بشی اشد من الجبال ؟ یا اللہ میاں کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز حق تعالیٰ نے فرمایا ہاں ! قال نعم النار۔ آگ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے کہ جہاں آگ کے اندر لوہے کو ڈالا کہ وہ پگھل کر پانی ہوا۔ پرنالے میں سے اس طرح ہوتا ہے جیسے پانی بہہ رہا ہو دور سے نظر آتا ہے آگ نکل رہی ہے

اور حقیقت میں وہ لوہا ہوتا ہے جو آگ کی شکل میں پانی ہو کر رہتا ہے۔
آپ نے فولاد کے کارخانوں میں دیکھا ہو گا پرناٹوں سے لوہا پانی کی
طرح بہتا ہے جو آگ کا اثر ہے۔ تو آگ میں وہ طاقت ہے کہ لوہے جیسی
سخت چیز کو نیا کر اور گچھا کر پانی کر دیتی ہے۔ لوہا اپنی ساری سختی بھول
جاتا ہے کیونکہ آگ اس سے زیادہ طاقت ور ہے۔

تو ملائکہ نے پھر سوال کیا کہ یا رب هل من خلقات شئین اشد
من النار؟ اللہ میاں آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز
ہے قال نعم الماء فرمایا ہاں پانی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس
واسطے کہ اگر بیسیوں جگہ زمین میں آگ جل رہی ہو اور پانی کے پھینے دیئے
جائیں تو آگ بپاری اسی وقت ختم ہو جائے گی سارے کر دھڑ جاتا رہے گا
پانی اس کے اوپر غالب آجاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پانی میں اس سے زیادہ
طاقت ہے۔

تو پھر ملائکہ نے سوال کیا کہ یا اللہ میاں آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی
زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ قال نعم الماء فرمایا ہاں ”ہوا“ اس سے
بھی زیادہ سخت ہے۔ جب ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو مندرتہ دیا لا ہو کر
چاروں طرف مار مارا پھرتا ہے، ہوا سے چین نہیں لینے دیتی، وہ تھمتا
چاہتا ہے مگر ہوا کا ایک جھونکا چلتا ہے اور اس میں موجیں اٹھتی ہیں،
ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ گویا ایک دوسرے کے اوپر موجیں گر رہی ہیں

اور مندر اس طرح کچھاڑیں کھا رہا ہے جیسے اپنے آپ سے نہیں ہے
اس لیے کہ ہوا اس کے اوپر مستط ہے، تو ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے
تو یہ عناصر رقبہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، سائنس کا موضوع ہیں جسے اس
حدیث نے واضح کیا کہ سب سے زیادہ سخت پتھر، اس سے زیادہ سخت
لوہا، اس سے زیادہ سخت آگ، اس سے زیادہ سخت پانی اور اس سے
زیادہ سخت ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا معیار رکھیں کہ یہ چیزیں کیوں سخت
میں اور دوسرے ان کے مقابلے میں کیوں نرم ہیں تو معیار لطافت اور کثافت
بکلیے گا۔ جس میں لطافت بڑھتی گئی، اس میں طاقت بڑھتی گئی، جس میں لطافت
کم کی آتی گئی ہے اس میں ضمت بڑھتا گیا ہے، پتھر میں قوت ہے لیکن پتھر
سے زیادہ تھرائی اور لطافت لوہے کے اندر ہے۔ اگر پتھر کو لوڑیں تو اس
کا بڑا دہ کرے گا جو کپڑے کو آلودہ کرے گا لیکن اگر لوہے کا بڑا دہ کرے گا
تو کپڑے کے اوپر کوئی گد نہیں پڑے گا۔ جھاڑ تو کپڑا صاف کا صاف۔
کیونکہ تھرائی زیادہ ہے اس لیے اس کے جسم میں لطافت بھی بڑھ گئی اور
طاقت بھی بڑھ گئی۔

آگ کو دیکھا جائے تو وہ لوہے سے زیادہ لطیف ہے اس لیے کہ
لوہے میں چمک بالکل نہیں جب کہ آگ میں چمک ہے اور اس کی لطافت
کا یہ عالم ہے کہ لوہے پر انگلی مارو تو انگلی ٹوٹ جائے گی اور آگ کے اندر
سارا ہاتھ دیدار، ادھر کا ادھر کھل جائے گا اور آگ بہت توریاتی رہے

گی۔ یہ اس کے جسم کی لطافت کی بات ہے کہ اس سے کوئی چیز سکرانی نہیں
اٹھ سکتی تھی بھی ہے تو وہ اس چیز کو روکتی نہیں بلکہ وہ چیز اور سے ادھر
نکل جاتی ہے لیکن آپ لوہے میں تو نکال دیں؟ معلوم ہوا کہ اس کے جسم
میں باریکی، رقت اور لطافت زیادہ ہے اس لیے اس کی طاقت بڑھ
گئی۔ تو آگ کے اندر لوہے سے زیادہ لطافت ہے۔ لہذا طاقت بھی
زیادہ ہے۔

آگ سے زیادہ طاقت دریا پانی ہے کیونکہ پانی میں آگ سے بھی
زیادہ لطافت ہے۔ اس لیے کہ آگ کتنی ہی لطیف ہو اور سے ادھر
کی چیز نظر نہیں آسکتی۔ لیکن پانی میں دیکھا جائے تو ادھر کی چیز اور سے
نظر آجائے گی۔ صاف تھرا پانی اگر گندل تک بھی ہے تو یہ کی چیزیں جو
اس میں پڑی ہوئی ہیں نظر آجاتی ہے کیونکہ پانی نگاہوں کو نہیں روکتا، آگ
نگاہ کو روکتی ہے، چاہے آگ کی تپ سی چادر ہو لیکن نگاہ آپار نہیں جا
سکتی۔ اس کے جسم میں اتنی کثافت ہے اور پانی کے جسم میں اتنی لطافت ہے کہ
نگاہیں پار ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ ڈالاجانے تو رہ ہاتھ کو نہیں روکتا پھر برابر ہو جا
ئے گا۔ نگاہ ڈالو تو نگاہ کو نہیں روکتا، تو اس میں لطافت زیادہ ہے یہاں
تک کہ جب پانی تھرا ہوتا ہے تو اس میں آدمی کی صورت نظر پڑتی ہے
اس میں اتنی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آئینے کا کام دیتا ہے تو جو چیز صورت
بھی دکھلائے، سکر بھی نہ دے اور نگاہوں کو بھی نہ روکے اس سے زیادہ
لطافت کس میں ہوگی! آگ میں یقیناً یہ لطافت نہیں ہے! تو لطافت

بڑھنے سے طاقت بھی بڑھ گئی۔

اس سے آگے ہوا ہے، ہوا کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ انسان بیٹھا
ہوا ہے اور ہوا چاروں طرف گھوم رہی ہے لیکن نگاہ جیسی لطیف چیز
اس پر کارگر نہیں ہوتی اور وہ ہوا کو اپنے اندر نہیں سما سکتی۔ تو نگاہ لطیف
تھی مگر نگاہ سے بھی زیادہ لطیف ہوا کا جسم ہے کہ نگاہ ہوا کا احاطہ نہیں
کر سکتی جس کا سبب ہوا کی لطافت ہے تو اس لطافت کی وجہ سے وہ کسی
چیز کو نہیں روکتی، نہ وہ نگاہ کو روکتی ہے نہ کسی دوسری چیز کو۔ حالانکہ فضا
میں لاکھوں ڈگری ہوا بھری پڑی ہے لیکن یہاں کی چیزیں سیلوں سے نظر
آتی ہیں کیونکہ ہوا نگاہوں کو نہیں روکتی۔ اس کے مقابلے میں پانی میں یہ لطافت
نہیں! تو لطافت بڑھی تو طاقت بھی بڑھ گئی۔

خاکہ نے عرض کیا یا اللہ میاں! آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ
کوئی طاقت در چیز ہے!

قال لعمرہی ادم اذا تصدق صدقة فرفخها حتى لا تعلم
شعلا ما تنفق بمینہ

نہرایا ہاں! بنی آدم ہوا سے بھی زیادہ قوی ہے جبکہ صدقہ دے اور

اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے جو دے رہا ہے اس کے دینے کا بائیں ہاتھ
کو پتہ نہ چلے۔ یعنی انتہائی کمال اخلاص اور ایثار سے دے۔ یہ ترک دنیا کی
طرف اشارہ ہے کہ جو انسان دنیوی لذات کو ترک کر کے ان سے غنی بن جائے
اس کی روح میں وہ طاقت ہوگی جو نہ ہوا میں طاقت ہے نہ آگ میں طاقت

ہے۔ اسی واسطے انسان تمام کائنات پر غالب ہے، نہ ہوا کا غلبہ، نہ پانی کا غلبہ، بلکہ پانی پر بھی، ہوا پر بھی، مٹی پر بھی، آگ پر بھی انسان کا غلبہ ہے۔ اور انسان غلبہ ہے کہ ان چیزوں کی طبیعت کے خلاف ان پر انسان حکمرانی کرتا ہے اور انہیں مجبور کر لیتا ہے۔ پانی کی طبیعت یہ ہے کہ نیچے کو جائے مگر انسان پانی اور شینوں کے ذریعہ اسے حکم دیتا ہے کہ اوپر کو چل، تو آٹھویں دسویں، یہاں تک کہ سوویں منزل پر بھی پانی جا رہا ہے اگرچہ جی نہیں چاہتا مگر جانے پر مجبور ہے۔ انسان نے مشین لگا کے اسے ابھار دیا ہے اور اب وہ جانے پر مجبور ہے۔

آگ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی نوا اور پکوانٹے گی لیکن شینوں اور برقی چولہوں کے ذریعے آپ اس کی کو کو کبھی اوپر کو نکال دیتے ہیں، کبھی نیچے کو نکال دیتے ہیں، کبھی دائیں کو اور کبھی بائیں کو۔ تو آپ کے سامنے آگ مجبور ہے۔ وہ ادھر سی چلے گی جہاں آپ چلائیں گے۔

ہوا جیسی چیز جو ساری فضا میں بھری پڑی ہے اور اس کی طاقت بھی معلوم ہے مگر عاجز آتی تو انسان کے سامنے کہ اس بے چاری کو جیل خانہ میں بند کریں تو اسے بند ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ اسے ٹائمر میں بند کر دیتے ہیں۔ ٹیوب میں بند کر دیتے ہیں، فٹ بالوں اور گیندوں میں بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ گیند کو زمین پر پڑے کے مارتے ہیں تو وہ گدا گدا کے دو گنے پانچ گنے اوپر جاتی ہے۔ یہ ہوا ہی ہے جو اس کے اندر ملبہ رہی ہے مگر انسان نے اسے جیل خانے کے اندر بند کر رکھا ہے۔ اگر ہوا نکال دی

جانے تو گیند میں کوئی طاقت نہیں اسے زمین میں ڈال دیا جائے تو وہ بالکل نہیں اچھلے گی، وہ ہوا ہی ہوتی ہے جو چوٹ پڑے پر اوپر جانا چاہتی ہے آپ جب اسے زمین پر دسے مارتے ہیں تو وہ اوپر جانے کے لیے زور دگاتی ہے جہاں تک زور دتا ہے چلتی ہے پھر بے چاری نیچے آ پڑتی ہے انسان کے ہاتھوں اتنی قید ہے کہ چوں نہیں کر سکتی۔ تو کہیں ٹائمر میں بند ہے، کہیں ٹیوب میں بند ہے۔

اور اگر نکالنا چاہیں تو شینوں کے ذریعے ڈبوں میں سے ہوا نکال کر ان میں پھل رکھ دیتے ہیں اور ڈبے بند کر دیتے ہیں اب وہ پھل سٹرنے نہیں مالا محو برس برس دن رکھے رہتے ہیں اس لیے کہ ہوا نکال لی گئی ہے۔ تو جہاں سے نکالنا چاہا اسے کان پکڑ کے نکال باہر کیا اور جہاں بند کرنا چاہا اسے کان پکڑ کے لائے اور بند کر دیا وہ بے چاری چوں بھی نہیں کر سکتی۔ اب سوچئے کہ وہ طاقتور ہے یا انسان طاقتور ہے؟

اور آگے بڑھیے تو بجلی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ پہاڑوں پر گرے تو انہیں دو پارہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے مگر قیدی ہوتی تو انسان کے ماتھے میں آگے ہوئی۔ یہ مصنوعی بجلی ہے ویسے بجلی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے بنی بنائی ہے جسے خدا نے پانی اور آگ میں رکھا ہے۔

تو غرض اسے زبردستی اس کے گھر میں سے کھینچ کر پارہاؤس نے نکال لیا وہ مٹی میں چھپی پڑی تھی مگر پارہاؤس نے لائے شینوں میں بند کر دیا شینوں کے ذریعے آپ نے اسے بائیک بائیک تاروں میں پھیلا دیا۔

اب بے چاری کی گھر قناری کی کیفیت ہے کہ سوچنے کو بچے کر دیا جائے
تو ہاتھ جوڑ کے آمو جوڑ ہوتی ہے اور اوپر کو کر دیا جائے تو جانے پہ
مجبور ہو جاتی ہے۔ جو ہاڑوں کے ٹکڑے کر ڈالتی تھی وہ انسان کے
ہاتھوں میں عاجز اور مجبور ہے اور ہر ایک ہر ایک تاروں میں گھر قناری ہے
جیسے مثل مشہور ہے کہ کچے دھاگے میں چلے آئیں گے سرکار بندھے۔ تو
اس اثر سے ہونے پر بندے کو انسان کہنے کے دھاگے میں باندھ رکھا ہے
اب وہ بے چاری اتنی عاجز ہے کہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آگ پر بھی تسلط اور
پانی پر بھی تسلط۔ اور پھر ایک تسلط تو استعمال کا ہے۔ استعمال تو سب
کرتے ہیں استعمال ہی نہیں کرنا بلکہ مجبور کر کے اپنے احکام پر
چلانا کہ تیری طبیعت چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں۔ پانی کو مجبور
کیا کہ تو نیچے جانا چاہتا ہے ہم تجھے اوپر لے جائیں گے۔ آگ کو مجبور کیا
کہ تو اوپر جانا چاہتی ہے ہم تجھے نیچے لائیں گے۔ ہوا پھیلنا چاہتی ہے
مگر انسان نے اس غریب کو بند کر کے عاجز کر دیا۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان سب سے بڑا طاقت ور ہے۔ یہ طاقت

تو مادی طاقت ہے جو اباب کے ذریعے سے ہے۔

اب اندازہ کیجئے کہ جب طاقت لطافت میں ہوتی ہے تو جن میں
خالص روحانی لطافت ہوگی ان کی قوتوں کا کیا حال ہوگا۔ جب تھوڑی
سی لطافت سے مادیات پر قبضہ ہے اور مادیات میں مؤثر لطافت ہے تو
جن میں خالص لطافت ہے۔ یعنی جو مجردات ہیں جیسے ملاک یا انبیاء۔ ان کی

قوتوں کی کیا حد و نہایت ہوگی اور ان کی قوتیں کہاں تک پہنچیں گی۔ اس لیے
کہ یہ اصول آپ نے مان لیا کہ طاقت در لطیف چیز ہوتی ہے اور کثیف چیز
ذیف ہوتی ہے جیسے بھاپ کی طاقت پر مشینیں چل رہی ہیں اور لاکھوں من
لوہا ناچ رہا ہے۔

اب سوال یہ ہوگا کہ بھاپ کہاں سے آئی؟ تو بھاپ لانے والا انسان
ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل میں ان لوہوں کو انسان پکار رہا ہے جس نے اسٹیم کو واسطہ
بنار رکھا ہے۔ واسٹیم خود انسان کے قبضہ میں ہے۔ تو پاور ہاؤس نے اسٹیم
چلائی اور پاور ہاؤس کو جو چکروں سے رکھا ہے وہ خود آدمی نے چکر دے رکھا
ہے۔

تو معلوم ہوا کہ آدمی بھل سے بھی زیادہ لطیف ہے کہ یہ اس پر غالب ہے
تو آدمی نے اسٹیم کو چلایا۔ پھر اب اسٹیم کو انسان نے چلایا تو انسان کو کس چیز نے چلایا؟
ارادی قوت نے؟ انسان کے دل کے اندر جو ارادی قوت ہے وہ اتنی لطیف
چیز ہے کہ آج تک آپ نے کسی کا ارادہ دیکھا اور نہ کانوں سے سنا۔ اس
ارادے کو حرکت دی تو مشین میں حرکت آئی تو مشین نے حرکت کی تو لاکھوں
من لوہے نے حرکت کی۔

تو اصل محرک آپ کا ارادہ ہوا۔ کیونکہ وہ اسٹیم سے بھی زیادہ لطیف ہے
بھاپ سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ بھاپ کم از کم آنکھوں سے تو نظر آ جاتی
ہے مگر آپ کا ارادہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ صرف آپ جانتے ہیں
کہ میرا ارادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ارادہ سب سے زیادہ لطیف چیز

ہے۔ ارادے اور عزم نے جب دماغ میں اگر گھر نہیں اور اس میں بچ کر کھایا تو اس سے معقولیت پیدا ہوئی۔ گویا جب عقل کے اندر ریشٹ کر ارادہ آیا تو شینیں بن گئیں، انہیں بن گئے، کارخانے بن گئے، تمدن بن گیا۔ تو وہ عقل میں معلوم ہوتا ہے اور اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے عقل ارادے کو حرکت دیتی ہے، ارادہ شینوں کو حرکت دیتا ہے شینیں سامانوں کو حرکت دیتی ہے، ارادہ شینوں کو حرکت دیتی ہیں جس سے سامان بن بنا کر تیار ہو رہے ہیں۔

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامانوں کی جتنی جگہ کا ہٹ ہے یہ انسان کی عقل جگہ کا رہی ہے، ان میں عقل تمثیل ہو رہی ہے عقل ہی نمایاں اور ان کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ تو عقل نے ارادے کو حرکت دی اور ارادے نے شینوں کو حرکت دی۔

اب یہ سلسلہ آگے چلے گا کہ عقل میں روشنی کہاں سے آئی؟ جس کا جواب یہ ہے کہ عقل میں روشنی آئی ہے علم کے ذریعے سے۔ تو معلوم ہوا کہ علم عقل سے زیادہ لطیف چیز ہے۔ اسی واسطے محض عقل کارآمد نہیں۔ جب تک کہ علم اس کی مدد نہ کرے۔ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ عقل مند کہتے ہیں لیکن ان کی عقل کند رہتی ہے۔ اصل میں وہ علم ہے جو عقل کو چمکاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ دیہات میں بے وقوف بڑے ہیں اور شہر والے عقل مند کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے دیہات میں بھی تو آپ کے ہی بھائی بند ہیں انہیں بے وقوف کیسے کہا جاسکتا ہے ان میں بھی وہی عقل ہے

ہے جو آپ میں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ بے جا کہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جہالت نے عقلوں کو ماند اور کند کر رکھا ہے تعلیم پا کر عقلیں چمک گئیں اور اچانک ہو گئیں۔

تو معلوم ہوا کہ عقل میں علم سے روشنی آتی ہے، علم نہ ہو تو عقل ماند پڑی رہتی ہے۔ اب علم کہاں سے آیا؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لا تعلون شیئا۔ آپ کی ذات میں ذرہ برابر علم نہیں ہے بلکہ علم اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعہ آیا۔ تو لطیف چیز، لطیف ذخیلہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اپنے علم کو حرکت دی، علم وہی پہنچا تو اس نے عقلوں کو چمکایا، عقلیں چمکیں تو انہوں نے ارادوں کو حرکت دی، ارادوں میں حرکت آئی تو اس سے شینوں کو اور اسباب کو حرکت ہوئی، اسباب کو حرکت ہوئی تو سامان بنے، تمدن بنا۔ اسی طرح سے اگر اس عقل سے ارادے کو حرکت دیں اور مصنوعات اور غیبی امور میں ارادہ اور عقل کام کرے تو وہ اجتہادی قوت ہوگی جس سے علوم اور معارف پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔

لہٰذا قرآن میں اللہ کے ناموں میں سے لطیف بھی اللہ کا نام ہے لہٰذا یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ کسی انسان سے جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام کی صورت کا خیال اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح حیوانات، اجادات، نباتات وغیرہ سب اپنی اپنی قابلیت کے مطابق علم وہی حاصل کرتے رہتے ہیں (حجۃ اللہ الباقیہ) لہٰذا وہی اللہ کی شہری زندگی۔

تو علوم اور معارف اجتہاد سے پیدا ہوتے ہیں اور تمدنی سامان ایجاد سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایجاد اور اجتہاد دونوں کو حرکت دینے والی چیز عقل ہے جب کہ عقل کو علم کی روشنی سے منور کر دیا جائے۔ اور وہ علم وحی ہے۔ تو مادی علوم سے عقل طبعی بن جاتی ہے اور روحانی علوم سے عقل معاد اور عقل شرعی بن جاتی ہے۔ ایک عقل ایجادات کرتی ہے جس سے تمدن بنتا ہے۔ ایک عقل اجتہادات کرتی ہے جس سے دین بنتا ہے، ایک عقل اجتہادات کرتی ہے جس سے دین بنتا ہے اور گلدستے کی طرح سامنے آ جاتا ہے مگر محرک سب کے لیے وحی خداوندی ہے۔

تو صل میں لطیف و خیر اللہ ہے اس کی طاقتوں کی حد نہیں جس کے اندر ہر شے کا علم آتا ہے۔ تو علم طاقتور ہے جس سے وہ بھی طاقتور بن جاتا ہے علم روح پر آتا ہے تو روحانیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ روحانیت میں جو طاقت ہے وہ مادیت میں نہیں۔ تو یہ شینیں پاؤں پاؤں سے چل رہی ہیں ہم اصل میں پاؤں کے نیچے کی طرف آتے ہیں کہ پاؤں پاؤں میں سبلی نہ دین کی باتوں میں کوشش کرنا نہ کوئی نئی چیز بنانا نہ دنیا کی چیزوں میں غور و خوض کرنے والی عقل۔ ۱۰۔ آخرت اور قیامت کا خیال رکھنے والی عقل۔ ۱۱۔ شریعت کی باتوں کا خیال رکھنے والی عقل۔ ۱۲۔ حرکت دینے والی

نئے شین کو حرکت دی اب اگر کپڑے کی فیکٹری سے تو کپڑوں کے تھان بن گئے وہ بازار میں بچے تو ہم اُدھر سے چل کر اُدھر آگئے اور دنیا کمائی۔ کچھ اسباب مہیا ہوئے

لیکن اگر پاؤں پاؤں سے اور پر کی طرف چلو تو عقل اور ارادہ اور علم وحی اور اجتنام کا رات اللہ کی ذات باہر نکالت آئے گی۔ تو اوپر کی طرف چلو تو ذات حق منکشف ہوگی۔ نیچے کی طرف چلو تو اوہ منکشف ہوگا۔ ہم چونکہ فقط نیچے کی طرف آتے ہیں اور پر جانا ہم نے سیکھا نہیں اس لیے اوپر کے علوم ہم سے غائب ہیں، نیچے کے علوم منکشف ہیں جو..... اسباب کے درجہ کے علوم ہیں۔

ان الدینا خلقت کما وانا کما حقہ فلاخلاقہ

تو سائنس دانوں نے ایک مقولے کو تو سمجھ لیا کہ ان الدینا خلقت کما وانا کما حقہ فلاخلاقہ، انہوں نے دنیا کو اپنا کر اسے شینوں کے ذریعے، پاؤں پاؤں کے ذریعے، وارڈرکس کے ذریعے اپنا خام بنایا تو ان الدینا خلقت کما وانا کما حقہ ثابت ہو گیا۔ مگر ایک مقولہ بھول گئے کہ وانا کما حقہ فلاخلاقہ۔ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم اپنے پروردگار کے لیے ہو۔ ایک مقولے پر عمل کرنا باقی ہے تو آدھ حصہ پر تو آگئے، آدھ باقی اب امید ہے کہ چند دن ان اسباب کی مشق کرتے کرتے اس پر بھی آجائیں گے۔ بالآخر مسبب الاسباب تک پہنچ جائیں گے۔

۱۔ مطلب ہے کہ پاؤں پاؤں کو چلانے والی چیز ہے۔ ۲۔ نظام ۳۔ بقایا و شاتر ہے۔ ۴۔ پیدائش گاہ اور تم آخرت کے واسطے پیدائش گاہ ہو۔

تو بات کہیں کی کہیں چلی گئی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جزات اللہ تعالیٰ کا فعل ہیں، جو نبوت کی دلیل ہیں۔ بعض دفعہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں ایسی مثالیں پیش کر دیں کہ آپ بتے کلفت سمجھ سکیں۔ مثلاً حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن تمام اعمال سامنے کر دیئے جائیں گے اور یہی نہیں کہ نامہ اعمال سامنے کیا جائے گا بلکہ اعمال کو شکلیں دی جائیں گی، انسان کی زندگی قطار باہم سے ہونے لکھری ہوگی۔ وہ زمانہ اور مکان سارا سارا سامنے ہوگا، گویا دکھلایا جائے گا کہ آدمی بیٹھا موادہ حرکت کر رہا تھا جس سے اسے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ فلاں زمانے میں فلاں مکان میں بیٹھا ہوا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سامنے آجائے گا۔ فلاں اور فلاں مکان میں بیٹھا ہوا چور میاں نا کر رہا ہے وہ بھی سامنے آجائے گا، تو زمانہ اور مکان سب لوٹا دیا جائے گا وہ انہی اعمال و اعمال سب لوٹا دیئے جائیں گے، سب چیزیں ایک دم سامنے آجائیں گی۔

اس میں ایک اشکال یہ پیدا ہوا کہ جو زمانہ گزر چکا اسے لوٹا کے کیسے نہیں گئے؟ جو مکان ختم ہو چکے انہیں لوٹا کے کیسے لائیں گے؟
توسیدھا جواب تو یہ ہے کہ اللہ کو قدرت ہے جس نے پہلے بنایا تھا وہ بعد میں بھی بنادے گا۔ اس نے اعراض کو شکلیں دی تھیں اور جسم کر دیا تھا وہاں ہی شکلیں دے گا۔

• میرے جو مواد رد نہ کرتے ہوں مجھے جسم دیر یا وجہ دے دیا

لیکن جس طور پر جواب یہ ہے کہ ابھی وہ دین برس کا عرض ہوا، دہلی میں ایک نمائش ہوئی تھی جس میں غیر محاکات نے اپنی اپنی شالیں (DALLS) لگائیں اور اپنی ایجادات پیش کیں تاکہ ان کے ملکوں کی ترقیات دنیا کے سامنے آئیں تو روس نے ٹیلی ویژن (TELEVISION) رکھا اور اس کو مثلاً دکھلایا یعنی جس میں ایک شخص دوسری جگہ سے بات کر رہا ہے تو قطعاً آواز ہی نہیں آرہی ہے بلکہ اس کی صورت پر بھی نظر پڑ رہی ہے اس کے ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں۔ ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں اور یوں معلوم ہوگا کہ وہ سامنے کھڑا ہوا تقریباً کر رہا ہے تو آواز بھی آرہی ہے، ہونٹوں کی حرکت بھی آرہی ہے اور چہرے کی وضع بھی سامنے ہے۔

تو اب آپ ٹیلی ویژن کے ذریعہ وہ زمانہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے یہاں سے گزر چکا ہے اور اسی مکان اور جگہ میں دیکھ سکتے ہیں جہاں اب گزر رہا ہے مثلاً آپ منہ لی بہت یعنی جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف کے محاکات کو ٹیلی ویژن پر دیکھیں تو چونکہ سورج کی روشنی وہاں جا رہی ہے اس لیے وہاں وہ وقت بعد میں نظر آئے گا جو آج کے یہاں پہلے گزر چکا ہے۔ مثلاً آپ کے یہاں نصف النہار کا وقت گزر چکا اور اگلے سرزمین میں سورج چار گھنٹے کے بعد اس حد تک پہنچتا ہے تو وہاں چار گھنٹے کے بعد نصف النہار کا وقت ہوگا۔

اب آپ اسی سرزمین کو چار گھنٹے کے بعد ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے تو آپ کو پھر نصف النہار کا وقت نظر آئے گا۔ گویا وہی زمانہ دوبارہ لوٹ

سہ چہر آپ کے سامنے آگیا جو آپ پر سے گزر چکا ہے اور جسے آپ دیکھ چکے ہیں۔

یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو کیا ہے کہ جو زمانہ ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے؟

تو جب دنیا میں شینوں کے ذریعے سے گزرے ہوئے زمانے کو آپ چار گھنٹے کے بعد لوٹا کے دکھلا سکتے ہیں اور اسی مکان میں دکھلا سکتے ہیں جس مکان میں وہ زمانہ گزر رہا ہے۔ تو اگر اللہ عالم آخرت میں اور آخرت کے مکان میں سارے گزرے ہوئے زمانوں کو چہر آپ کے سامنے پیش کر دے تو اس میں آپ کو تعجب کیا ہے؟ استبعاد کیا ہے؟ تو شینوں نے وہ دعویٰ ثابت کر دیا جو اسلام نے کیا تھا کہ زمانہ بھی لوٹا دیا جائے گا اور مکان بھی لوٹا دیا جائے گا۔

حضرت حاجی ابد اللہ قدس اللہ شہرہ سے ایک صاحب نے سوال کیا جو حضرت کے مریدین میں سے تھے۔ کہ حضرت یہ جو طی لرض کا مسئلہ ہے اس کی کیا حقیقت؟ یعنی اہل اللہ کے لیے زمین پیٹ دی جاتی ہے اور وہ مہنتوں کے کام ٹٹوں اور ٹٹنڈوں میں کر لیتے ہیں اس کی کیا صورت ہے؟ اب ظاہر ہے کوئی دلیل سے سمجھنے کا تو مسئلہ تھا نہیں یہ تو امر واقعہ تھا حضرت حاجی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا وہ بھی چپ ہو گئے۔ یہ سمجھ گئے کہ جواب دینا منظور نہیں ہے۔

۱۔ مشکل۔ قیاس سے باہر

حضرت نے سکوت کیا، جمعہ کا دن تھا فرمایا کہ جمعہ میں کتنی دیر ہے مرض کیا دو گھنٹے۔ فرمایا کپڑے بدل کے میرے پاس آجائیے گا۔ جمعہ پڑھنے ساتھ ہی چلیں گے۔ وہ کپڑے بدل کر آ گئے۔ اذان میں جب پندرہ منٹ رہ گئے تو حضرت اٹھے اور ان کی انگلی پکڑ کے لے چلے۔

اب مکہ معظمہ میں حرم شریف میں جانے کی بجائے جبل ابوقبیس کی طرف چلے جو دینے کا راستہ ہے۔ اور کوئی دس پندرہ منٹ میں پہنچا آگیا، اس کے اوپر پڑھے، اور حرات سے تو مدینہ منورہ سامنے تھا اور حرم نبوی کے مینار سامنے تھے، بچے تو وہاں اذان ہو رہی تھی۔

اب انہیں کو خبر نہیں ہے جو حاجی صاحب کے ساتھ گئے۔ انگلی تھامے ہوئے حضرت شریف لے جا رہے ہیں وہاں جا کے جمعہ پڑھا، کچھ لوگ ملے ان سے بات چیت ہوئی۔ فرمایا کہ چلو واپس چلیں، انگلی تھامی اور چلے تو تھوڑی دیر بعد جبل ابوقبیس آگیا اب جو ادھر راستہ سے تو حرم مکہ کے مینار نظر آنے لگے، مکہ میں داخل ہو گئے۔ انگلی چھوڑ دی۔ اب یہ اپنے گھر جاتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ میں نے جمعہ کہاں پڑھا؟ میں ہوں تو کتے ہیں! اب حیران ہیں کہ کیا قصہ تھا۔ میں نے مدینے میں حرم نبوی میں جمعہ پڑھا اور موجود ہوں میں مکہ میں یہ کیا قصہ ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ طی لرض کا مسئلہ حاجی صاحب نے نہ بان سے سمجھانے کے بجائے عمل سے سمجھایا۔ تو کرامت کے ذریعے سے ایک چیز ظاہر ہوئی کہ جو مسافت گیارہ

دن میں اونٹ کے ذریعے سے طے ہوتی تھی وہ گیارہ سو سو میل پہنچ جاتی تھیں۔

یہ طے ارض جو کہ استقامت تھی، خرق عادت تھی، اس پر اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ کیسے ہو گیا تو وہ بونگ (BOEING) ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کراچی سے ڈھاکہ چلا جائے۔ دو سو سو میل کی مسافت ہے۔ اگر دو سو سو میل کی مسافت آپ پل گاڑی میں طے کریں تو کئی مہینے لگیں گے اور موٹر میں طے کریں تو ممکن ہے کہ پندرہ بیس دن لگ جائیں۔ لیکن ہوائی جہاز نے دو سو سو میل کی مسافت اڑھائی گھنٹے میں طے کر دی۔ معلوم ہوا کہ سرعت کی کوئی اشکال نہیں۔ جو مسافت دس بیس برس پہلے ہم چھ مہینے میں طے کرتے تھے وہ چھ گھنٹے میں طے ہوئی۔ اور چھ گھنٹے کی بجائے اب جبکہ بونگ ہوائی جہاز آگیا تو وہ اڑھائی گھنٹے میں طے ہوئی۔ اور اب ایک اور ہوائی جہاز کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ ایک گھنٹے میں پندرہ سو میل اڑان کرے گا تو اب دو سو سو میل سو گھنٹے کے اندر طے ہو جائیں گے۔ جہہ ڈھائی سو میل ہے وہاں آپ دو گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے۔

گویا صبح کا ناشتہ کر کے چلے کریں ذرا عمرہ کر آؤں، وہاں آٹھ بجے پہنچ گئے، عمرہ کیا اور کھانا ظہر کے وقت گھر آکے کھالیا۔ پھر جی چاہا کہ دوسرا عمرہ کروں تو ظہر کے بعد پھر موٹا جہاز میں بیٹھے اور دو گھنٹے میں پہنچ گئے عصر اور مغرب کے درمیان عمرہ کیا اور مغرب پڑھ کے پھر سوار ہو گئے

اسے تیز رفتاری سے اچھوٹی جج بھی کہتے ہیں سال میں جب اور تیز تر چاہیں کر سکتے ہیں

اور عشاء اپنے گھر آ پڑھی۔

اگر پچاس برس پہلے کوئی یہ کہتا کہ میں دو گھنٹے یا تین گھنٹے میں مکے پہنچ جاؤں گا تو لوگ اسے دیوانہ سمجھتے لیکن آج وہ امر واقعہ ہے۔

تو جب مادی اسباب میں یہ قوت ہے کہ مہینوں کی مسافت گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو جائے۔ تو روحانیت میں یہ طاقت کیوں نہیں ہے کہ مہینوں اور برسوں کی مسافت پل بھر میں طے ہو جائے۔

اگر گارین (تقریباً چوبیس گھنٹوں) دنیا کے سترہ چکر کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول آسمانوں کی پانچ سو برس کی راہ پل بھر میں کیوں نہیں طے کر سکتے؟ اگر یہ ممکن ہے تو وہ بھی ممکن ہے۔ یہ مادیات میں ممکن ہے تو وہ روحانیت میں اس سے زیادہ ممکن ہے اس لیے کہ روحانیت میں لطافت زیادہ ہے

اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لطافت جتنی زیادہ ہوگی اتنی سی طاقت زیادہ ہوگی۔ تو روحانیت میں جو طاقت ہے وہ مادیات میں نہیں ہے اور ان مادیات کو لانے والی طاقتیں وہی روحانی اور علمی طاقتیں ہیں کچھ اسباب کے ذریعے ہیں کچھ روحانیت میں اعلیٰ طاقتیں ہیں جن کا کنکشن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔

تو معجزات انبیاء کے نام پر ظاہر ہوئے مثالیں ہم نے بنا دیں تاکہ ان مثالوں کے ذریعہ سے معجزات ثابت ہو جائیں اور انہیں عقلیں مقبولہ

نے قیاس سے باہر

نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا اور اللہ نے دعویٰ کیا کہ اِنْتِیْہِ
الْمُسَاعِدِ وَالشَّقِ الْقَمِہِ چاند کے دڈ کھڑے ہو گئے۔ تو فلاسفہ گون
مستھون تھے کہ بھلا چاند میں اور آسمانوں میں خرق و الیام تو محال ہے
نہ چٹن ہو سکتی ہے نہ ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے۔

لیکن آج کے فلسفے نے یہ ثابت کیا کہ ٹوٹ پھوٹ بھی ممکن ہے
اور اس کے اندر جانا بھی ممکن ہے تو پہلے وہ پھٹے گا جیسی تو آپ اس کے
اندر جائیں گے۔ لوگ تو زمینیں الاٹ (ALLOT) کر رہے ہیں اسباب
چاند کے اندر جا کے رہیں گے۔

تو بہر حال چاند میں کوئی دروازہ کوئی دھاڑ کوئی شق ہو گا جیسی تو
اندر پہنچیں گے۔ اگر خرق و الیام اور پھٹن محال ہوتی تو یہ تصور بھی محال
ہوتا۔ تو کل تک محال تھا آج آپ نے ممکن ہونا ثابت کر دیا کہ اس کے
اندر جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ سواریاں تیار کر رہے ہیں اور زمینیں الاٹ
کر رہے ہیں۔

تو اگر اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ کیا کہ میسٹ انگل کے اشارے سے
چاند کے دڈ کھڑے ہو گئے اور اس میں پھٹن واقع ہو گئی تو آپ تو بجلی کی
طاقت سے پھاڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہا رسوں اپنی روحانی طاقت سے کیوں
نہیں پھاڑ سکتا جب کہ روحانی طاقت بجلی کی طاقت سے کہیں زیادہ
اوپر ہے اور کہیں زیادہ طاقت ور ہے۔

۱۔ منہ پھلا کر چپ تھے کہ پھٹ جانا اور پھر آپس میں مل جانا کہ پھٹن

تو جتنے معجزات ہیں آج کی ایجادات نے ان کو نہ صرف
ممکن بنا دیا بلکہ انہیں عقل کے قریب کر دیا کہ وہ واقعات صحیح ہیں۔
اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے
جانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے شق صدر فرمایا یعنی سینہ کھول کر آپ
کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا۔ اور اس میں حکمت و ایمان زیادہ سے
زیادہ بھر دیا گیا جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر فرشتے نے برابر
کر دیا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے! دل کے ادھر زندگی کا دار ہے
جب دل کھل گیا تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن آج کی ایجادات میں ایسے
ایسے نازک پاریشن ہیں کہ دل کھول کر اس میں کچھ بھر دیتے ہیں اور پھر سی دیتے
ہیں لیکن انسان زندہ رہتا ہے اس کی حرکت کو مشینوں کے ذریعے قائم رکھ
کر پاریشن کر دیا جاتا ہے۔ تو جب مادی اسباب سے قلب کا شق کرنا ممکن
ہے تو روحانی اسباب سے قلب کا شق ہونا کیوں ممکن نہیں؟ جب کہ
روحانی قوتیں مادی قوتوں سے زیادہ ہیں۔ تو تمام معجزات میں یہی دیکھتے
پہلے جاتے۔

آپ آج اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آوازیں لگاتے ہیں حدیث میں
ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو حق تعالیٰ نے حکم
دیا کہ اذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یا تو لے رجالات اسے ابراہیم اعلان کر
دو کہ اللہ کا گھر بن گیا، تو گرج کر د۔ عرض کیا آواز کیسے پہنچاؤں گا۔ فرمایا اس
کے ذمہ دار ہم ہیں تم آواز لگاؤ، تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔

حدیث میں ہے کہ مشرق و مغرب میں وہ آواز گونجی اور جس نے ایک دفعہ لبیک کہا اسے ایک حج نصیب ہوا جس نے دو دفعہ لبیک کہا اسے دو دفعہ حتی کہ ان روحوں کو بھی آواز پہنچی جو پاؤں کے پیٹ کے اندر تھیں یعنی پا کے پیٹ میں بچوں نے بھی وہ آواز سنی اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اسے اتنے ہی دفعہ حج نصیب ہوا۔ تو آپ کے نزدیک یہ بات بڑی ناممکن تھی کہ مکہ میں بیٹھ کر آواز لگائی جائے اور وہ مشرق و مغرب میں پہنچ جائے۔ لیکن ریڈ پونسے اس مسئلہ کو حل کر دیا۔

تو جب آپ مادی اسباب سے آواز کو مشرق سے مغرب تک پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کا رسول روحانی اسباب سے اپنی آواز مشرق سے مغرب تک کیوں نہیں پہنچا سکتا۔ جبکہ مادیات کمزور ہیں اور روحانیت میں لطافت زیادہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر نبوی پر بیٹھ کر آواز دیتے ہیں یا ساریۃ الجبل جب کہ حضرت ساریۃ اڑھائی سو تین سو میل پر عراق کے ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن لڑائی کا پانسہ پلٹ گیا۔ حالانکہ ان سے غلطی ہو گئی تھی اور اندیشہ تھا کہ حضرت ساریۃ شکست کھا جائیں۔ اور مدینے میں اس وقت فاروق اعظم مہاجر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ان پر وہ میدان نکلتا ہوا تو وہیں سے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل الجبل اسے ساریۃ پہاڑ کی آواز پکڑا اگر فتح چاہتا ہے

یہ آواز جب ان کے کان میں پہنچی تو انہوں نے پہچانا کہ یہ آواز تو امیر المؤمنین کی ہے اسی وقت پہاڑ کی آواز پکڑی پہچانے پہچانے مسلمانوں کو فتح ہو گئی اس کے معلوم ہوا کہ آواز دینے والے فاروق اعظم تھے۔

وہاں نہ لادو سپیکر تھا، نہ ریڈیو تھا اور نہ کوئی پاور ہاؤس تھا مگر روحانی طاقت سے آواز پہنچ گئی۔ اگر اسے کوئی ناممکن سمجھے تو وہ ریڈیو کی ایجاد کو دیکھ لے۔ جب مادی اسباب سے آواز پہنچ سکتی ہے تو روحانی قوت سے کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اور ریڈیو میں بھی لطیف طاقت ہی آواز کو پہنچاتی ہے تو ہر کڑی آواز نہیں پہنچاتی۔ تو جو اس لطیف طاقت سے بھی زیادہ لطیف ہو وہ یقیناً ایسی آواز پہنچا سکتی ہے جو آسمانوں کے اندر بھی چل جائے گی دنیا ہی دنیا میں نہیں رہے گی۔

تو جتنے بھی خوارق ہیں، جتنے بھی معجزات ہیں ان سب کے لیے اس دور میں کچھ ایسی مثالیں مہیا ہو گئیں کہ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے تھے اب وہ ہیں آج وہ ذلت کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں اور ان کے ماننے پر مہر ہو رہا ہے۔

یہی حال احکام کا بھی ہے کہ جن احکام میں کل تک شبہات کیے جاتے تھے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں جب حادثات پیش آئے اور مہر ہو کر انہیں چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑا تو آج کہتے ہیں کہ اس سے تو یہی مسئلہ زیادہ بڑھتا تو بہر حال میناٹ اور دلائل جو دلیل نبوت ہیں وہ معجزات ہیں اور خود

نبی کی ذات احکام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب نبی کی حقانیت ثابت ہوگئی تو احکام کی حقانیت ثابت ہوگئی اور نبی کی حقانیت اور نبوت معجزات سے ثابت ہوتی ہے اور معجزات کو عقل اور فہم سے قریب کرنے والی چیز آج کے زمانے کی ایجادات ہیں۔ کل تک عقیدے صحیح تھے تو مثال کی ضرورت نہیں تھی، نبی کی بات کانوں میں پڑی لوگوں نے مان لیا۔ کج لوگ اسباب کے بندے ہو گئے ہیں اس لیے اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ اسباب رہنمائی نہ کریں۔ تو اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایجادات پیدا کر دیں کہ ان کو دیکھو اور معجزات کو قرین عقل سمجھو تاکہ انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔

اب اگر آدمی اسے مانے گا تو وہ سب کچھ پالے گا اور اگر نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر تمام ہوگئی

تو آیت کریمہ میں فرمایا گیا لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَمِنْهُمْ نَفْسٌ كَرِيمَةٌ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے رسولوں کو کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ کھلی کھلی نشانیاں معجزات ہیں تو متعجب نہ ہو کہ اوپر تو وہ بالکل کھلی ہوئی ہیں منکر کے اوپر بند تھیں تو اسباب و وسائل اور ایجادات نے انہیں کھول دیا۔ تو کوئی عقیدت سے مانے اور نہیں مانتا تو پھر ان دلائل اور سامعین کی ترقیات سے مانے، اس صورت میں تو اسے ماننا ہی پڑے گا۔

لَا يَبْقَىٰ ظُلْمٌ اِلَّا مَعْلُومٌ مَدْرُودٌ وَاُولَٰئِكَ اِلَّا اَخْلَافُ

اللہ کلۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل

فرماتے ہیں حضور علی اللہ علیہ وسلم کہ روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھرانہ، جیسے کا اومانیٹ کا گھرباتی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہو جائے گا بعز عزیز وذل ذلیل طخواہ طوعاً مانو یا کرہاً مانو، غیبت سے مانو یا مجبور ہو کر مانو۔

تو غیبت سے ماننے کا مطلب ہے عقیدت کی خوش اعتقادی سے ماننا اور مجبور ہو کر ماننا دنیا کے واقعات اور حادثات کو دیکھنے کے بعد ماننا تو بجائے اس کے جھک مار کے اور مجبور ہو کر ماننا چائے آدمی سلامتی قلب سے ہی کیوں نہ مانے تاکہ ایمان بھی مضبوط ہو اور اس پر کلی اور کامل اجر و ثواب بھی ملے۔

غرض رسولوں کی حقانیت اور نبوت کی دلیل قیامت میں اور خود رسول کتاب اللہ کی حقانیت کی دلیل ہیں کہ جب حقائق نے پیش کیا تو یقیناً یہ قانون اللہ کی طرف سے ہے اس لیے کہ رسول کے ہاتھ پر افعال خداوندی ظاہر ہو رہے ہیں۔ جن کے بعد ظاہر ہے کہ زبان پر بھی اقوال خداوندی ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ ہاتھ پر غلطی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زبان بھی غلطی نہیں کر سکتی اس لیے فرمایا کہ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَعَلَّ هُمْ يَحْكُمُونَ کتاب تاری جس میں قانون اور احکام ہیں۔ ان قوانین کے سمجھنے کے لیے ہم نے ایک میزبان رکھی ہے جس کے دلائل اور وجوہ نقلی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں۔

جمع فعل کی معنی کام لے جمع قول کی معنی باتیں۔

نقلی دلیل کی سب سے بڑی وجہ روایت اور سند ہوتی ہے کہ اللہ کے رسولوں تک سلسلہ ملا ہوا ہونے میں انقطاع نہ ہو، تو جب رسول کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور رسول کا کلام ثابت ہو جائے گا تو وہ بھی حق ہوگا خواہ ایک واسطے سے ثابت ہو یا دو سے یا اس اور اس سے بغرض واسطے صحیح ہونے چاہئیں۔

تو روایت کے درجہ میں تو یقین کا ذریعہ سند بنتی ہے جبکہ روایت کے پتہ لانے والے پچھے اور حقانی لوگ ہوں اور ان کے کیریکٹر (CHARACTER) اعلیٰ ہوں اور سلسلہ ملا ہوا ہو تو روایت کے ماننے پر آدمی دلیل سے مجبور ہوتا ہے اور وہ دلیل سند ہے۔ یا پھر آدمی وجوہ سے اور شواہد سے مجبور ہوتا ہے۔ یعنی فقہی وجوہ ہوں اور عقلی دلائل ہوں کہ جس سے ان جزئیات کا حقانی ہونا معلوم ہو جو اہل علم جانتے ہیں۔ ان سے آدمی سیکھے تو واضح ہوگا کہ فلاں مسئلے کی یہ دلیل ہے۔ نقلی دلیل الگ واضح ہوگی اور عقلی دلیل الگ۔

اسلامی قانون کی صورت میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اصول فقہ میں سب جمع کر دیا۔ فقہاء کو دیکھا جائے تو ہر مسئلے کی ایک نقلی دلیل ملے گی ایک عقلی دلیل ملے گی۔ کہا جائے گا پیغمبر سے یہ ثابت ہے لہذا یہ مسئلہ ہے اور آگے کہیں گے کہ عقل سلیم اس کی مؤید ہے۔ یہ عقلی دلیل ہوگی۔ بغرض ہر مسئلے کے لیے نقلی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔

۱۔ روایت بیان کرنے والوں کا سلسلہ ۲۔ کثرت جانا ۳۔ دلائل ۴۔ ثبوت ۵۔ علم اصول فقہ کے مطابق دلائل کا ہونا ۶۔ فقہ کی ایک کتاب کا نام ۷۔ تائید کرنا

تو احکام نبی کی وجہ سے حق ثابت ہوا اور اس کتاب کی حقیقت نبی کی وجہ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے کچھ شواہد اور وجوہ بھی رکھے ہیں اور وہ عقل و نقلی دلائل ہیں اور روایتی و درایتی وجوہ ہیں کہ جن کے ذریعہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے کلام کو پہچانے گا۔

غرض اسلام اللہ کے رسول کے ذریعہ آیا اور اپنے ساتھ حجتیں لے کر آیا۔ ضعیف اور کچی چیزیں لے کر نہیں آیا بلکہ کچی اور اٹل چیزیں لے کر آیا۔

ادھر انسان میں استعداد اور کھدی گئی، انبیاء نے اس استعداد کو ابھارا کہ اس جاہل کو عالم اور اس ظالم کو عادل بنایا۔ اگر دنیا میں انبیاء نہ آئیں تو انسان دھوروں اور ڈنگروں کا مجموعہ ہے جس میں کوئی آدمیت نہیں ہے۔ تو آدمیت انبیاء مہر تے اس لیے کہ آدمیت کا خلاصہ علم اور عمل ہے جو انبیاء کے ہاتھ سے آتا ہے۔ درہ انسان تو اپنی ذات سے ظلم و جور ہے۔ بس خوبی ہے تو صلاحیت کی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔

تو یہ مدارس جو قائم کیے جا رہے ہیں ان میں نبوت کی تعلیم دی جا رہی ہے اور انبیاء کے علوم پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ انسانوں کی صلاحیتیں

۱۔ ثبوت اور دلائل ۲۔ نقل اور عقل ۳۔ دلائل ۴۔ قابلیت

اے بھائیوں اور ان میں ظلم کے بجائے عدل اور جہل کے بجائے علم پیدا ہو جائے
جو انبیاء علیہم السلام کے علم سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔

یہ چند باتیں اس آیت کے تحت میں عرض کر دی گئی ہیں حق تعالیٰ ہمیں
اس دین کو ماننے کی، اس کو استعمال کرنے کی اور اس قانون پر چلنے کی توفیق دے
اور اللہ ہمارا انجام بخیر فرمائے۔ آمین

تمت یا لآخر